

श्री कृष्ण

समर्पण

श्री यशोदासंग लालितने

धर्ममदनमोहन

સ્તુતિ

—*—
પદ-રાગ ગાડી

કૃપ્યુ ચરન સુખદાઇ, ભજ મન કૃપ્યુ ચરન સુખદાઇ.

છન ચરનનકી ચરન મેવાદો, સુ સનકાદિક મન લાઇ, ...૨૬
'જય જય કૃપ્યુ કમલ દલ લોચન, દુ ખ મોચન સુખદાઇ...ભજ મન-

છન ચરનનકી ચરન પાંદુકા, છુવે જમુના જલયહરાઇ;
નંદ ભૂવનમેં આપ ગિરાજે, જશીમતિ કે સુખદાઇ...ભજ મન૦

મો પૂગન વસુદેવ દેવકી, નિરખી પરમપદ પાઇ,
છટ બંધ કપાટ ઉધારે, દેવ સુમન ઝરી લાઇ...ભજ મન૦

પૂતના પરશ પરમ ગતિ દિન્હો, દેહ દશા ગિમરાઇ,
ગોવરધન ત્રજ રાણી લિયો હૈ, કાલી નાગ નાંચ લાઇ...ભજ મન૦

કૃપ્યુન તો ચદન ઘસી યાઇ, પરસ પરમપદ પાઇ,
ઉઘસેનકો ગજતિલક દિયો, જરાસઘ દુઃખદાઇ...ભજ મન૦

કુન્તી પુત્ર બધુ લયે વ્યાકુલ, તા શિર છવ હિરાઇ,
વિપ્ર સુદામા હરિસોં ભેટ, કંચનપૂરી બસાઇ...ભજ મન૦

શિવ સનકાદિક આદિ બ્રહ્માદિક, નિગમ નેતિ જશ ગાઇ,
ચેતનદાસ સંતકે શરને, પુલક મંચન જલ છાઇ...ભજ મન૦

—૧૨૩૪૫—

स्वर्गस्थ

पूज्य भातुअी अ. सौ. रश्मिप्रसा माण्डुक्यं द व्याससिन्धुना

स्मरणार्थे

અનુક્રમણિકા.

પાનું.

ચિત્ર પરિચય	૯
નિવેદન	૧૧
ભૂમિકા	૧૪
૧ ભક્ત ગણેશનાથ	૧
૨ હરિભક્ત હિમ્મતદામ	૧૫
૩ ભક્ત લોચનદાસજી	૨૭
૪ „ જગન્નાથદાસ ભાગવતકાર	૩૫
૫ „ મનકોજી બોધલા પટેલ	૪૮
૬ „ રઘુ કેવટ	૬૫
૭ „ જોગ પરમાનંદ	૮૬
૮ અનાથ પ્રાદાણીનો બાળક	૧૦૧
૯ ભક્તિમતી ગોદા અમ્બા	૧૧૫
૧૦ „ જનાબાઈ	૧૨૫
૧૧ „ કરમૈતીબાઈ	૧૩૨
૧૨ ભક્ત દીનજીધુદાસ અને એનું કુટુંબ	૧૪૧
૧૩ મહા ભાગવત શ્રી જ્યોતિષંત	૧૬૪
૧૪ સ્વામી હરિદાસજી ગાયનાચાર્ય	૧૭૭
૧૫ ભક્ત પ્રાદાણુ દંપતિ	૧૮૩

૧૬ ભક્ત મુનિ ઉત્તંગ	૧૯૮
૧૭ „ જલારામજી	૨૦૮
૧૮ બ્રાહ્મણ દેવમાલી	૨૨૪
૧૯ જે મિત્ર ભક્ત	૨૩૧
૨૦ ભક્ત દંપતી રાંકા વાંકા	૧....	૨૩૮
૨૧ ભક્ત ગંગાધરદામ	૨૪૧
૨૨ „ ધનુર્દામ	૨૫૦
૨૩ „ અંબાલાલ	૨૬૪
૨૪ „ મુધન્વા	૨૭૫
૨૫ „ મહાત્મા ગાંધીજી	૨૯૬
૨૬ સ્વામી રામદામ	૩૦૨
૨૭ ભગવાન શ્રી રમણમહર્ષિ	૩૩૪
૨૮ ભક્ત રામદામ ચમાર	૩૬૨
૨૯ „ અનન્તદામજી	૩૭૬
૩૦ રાણી રતનાવતીજી	૩૮૧
૩૮૧ શ્રી લાલા ભક્ત	૩૯૪
૩૨ ભક્તરાજ શ્રી અન્તપ્રસાદજી	૪૦૬
૩૩ બ્રહ્મર્ષિ શ્રી સાગર મહારાજ	૪૩૩
૩૪ સતીત્વનું તેજ	૪૬૫
૩૫ શ્રી નારાયણ પરમહંસ	૪૬૯

ચિત્ર પરિચય

પાનું.

૧ ભજનમાં તન્મયતા	કવર ઉપર,
૨ મહન મોહન (અર્પણ સામે)	૪
૩ ભગવાનના અલૌકિક ગુણ	
છવમાં ઉતરે છે (ભૂમિકા)	૧૬
૪ 'મૃગજળ નજરે આવે છે પણ તેનાથી	
તરસ હીપાતી નથી, તેવું આ જગત છે.	૨૮
૫ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર	
પુરૂષાર્થ કરવાવાળાની જુદી જુદી ગતિ	૮૮
૬ ભગવાન અને જનાળાઈ	૧૩૦
૭-૨૭ છવન ગતિનાં ૨૧ ચિત્રો	૧૫૨

૨૮ ભક્ત જલારામભ	૨૦૮
૨૯ ભગવાને આપેલા દંડ અને ઝોળી	૨૨૧
૩૦ ભક્ત દેવતી રાંઠા વાંકા	૨૩૮
૩૧ સ્વામી રામદાસભ	૩૦૨
૩૨ ભગવાન શ્રી રમણમહર્ષિ	૩૩૪
૩૩ દેવતા અને દેવ	૩૪૦
૩૪ શ્રી લાલા ભક્ત	૩૬૮
૩૫ ભક્તરાજ શ્રી અનંતપ્રસાદભ	૪૧૪
૩૬ અનંત સ્મારક	૪૩૦
૩૭ પ્રદીપ્તિ શ્રી સાગર મહારાજ	૪૩૩

નિવેદન

મારા રતેહી શ્રી રણછોડભાઈની સત્યનાયી આધ્યાત્મિક દિશાના મુખ્ય પત્ર હિંદી માસિક “કલ્યાણ” માં આવતી ભક્તોની ગાથાઓને મેં ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે* અને તે આજે તે ઉક્ત સદ્ગુહરચના પિતાની જ આર્થિક સહાયથી જન સમાજના હિતાર્થે પ્રગટ થાય છે તે ખરેખર ખુશી થવા જેવું છે. પ્રભુની પરમ કૃપા વિના તન મન કે ધનનો ઉપયોગ કે વિનિયોગ ભક્તિ કે જ્ઞાન માર્ગે થતો નથી. તેમણે જે આર્થિક સહાય આપેલ છે તે માટે એમનો ઉપકાર માનું છું અને પ્રભુ એમને આવા લોકહિતના ભક્તિ-માર્ગના પુસ્તકો અધિક પ્રગટ કરવામાં વિશેષ તક આપે તેવું ઇચ્છું છું.

ભાષાંતર યથામતિ થયું છે. તે સરસ અને સફળ થયું છે કે નહિ તેનો તોલ વિવેકી વાંચકો કરી શકશે. કંઈ તૂટી કે ઓછાપ જણાય તે મારી છે અને તેના માટે હું ક્ષમા માગું છું જન સમાજ આવા ભક્તિ મુધાથી જલકાતા ભક્ત ચરિત્રો વાંચી કંઈ ઉદ્દમ કોમળ અશ્રુભીનાં કે ભાવભીના સાર્વિક જીવનવંતા બનશે તો મૂળ લેખકનો તેમજ અનુવાદકનો શ્રમ સફળ છે.

સામાન્ય માણસનું જીવન ધણું અપૂર્ણ રહે છે. તેથી જીવનમાં દુઃખ અને કલેશ રહે છે. એક તરફ જગત જાણે કે આપણા વિરોધમાં હોય તેવું લાગે છે અને બીજી તરફ પરમાત્મા જાણે કે કોઈ જગ્યાએ આપણાયા દૂર બેઠા હોય એવું સરસ્વાતના જીવનમાં

*ગાથા નંબર ૨૭ થી ૩૨ ફેરલાક સજ્જનોએ વધારા તરીકે મોકલેલ છે. તે લેખકોના નામ તે જગ્યાએ આપેલા છે.

જગ્યા છે એ મે પ્રકાશનો વિરોધ ભક્તિથી નિર્મૂળ થાય છે ભક્તિથી ભગવાનના યથા ર્ તત્ત્વનો સમ્બંધ પ્રકારે અપમેદ સાક્ષાત્કાર થાય છે, આપુ વિશ્વ પરમત્માના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે અને આપણા વિરાધમાં કંઈ રહેતું નથી જગતમાં જે વિરોધ કેટલાકના અનુભવમાં આવે છે તે જે તત્ત્વ વચ્ચે વિરોધ નથી પણ એક તત્ત્વ વચ્ચે દૃષ્ટિન અથવા સાપેક્ષ વિરોધ છે જે વિરોધ સાચો હોય તો તે દૂર થાય નહિ પણ પ્રેમથી આપણે પાગકાને પોતાના કરી શકીએ છીએ એટલે કે જે પોતાના હતા તને બૂલથી પાગકા માન્યા હતા તે બૂલ ભક્તિથી નીકળી જતા આપુ જગત આપણુ ધર બને છે ભગવાન પણ આપણને કોઈને જીવન ગમ્મી શકતા નથી તેથી જે આપણા છે તેના ઉપર પ્રેમ કરવાનો છે એટલે કે આપણે તેના થવાનું છે પ્રેમનું આવું તત્ત્વ જાણ્યા વગર જે જગતમાં રહે છે તે મોહમાં પડે છે, તેને કોઈ ઉપર ગગ થાય છે, કોઈ ઉપર દ્રોષ થાય છે, તે જોડી રીતે સુખ શોધે છે નેમાં સુખને બદલે દુઃખ મળે છે એવી બૂલો કેવી રીતે દૂર થાય અને ભક્તિ કેમ વધે તેનો ઉપાય આ ભક્તમાળામાં જુદી જુદી જગ્યાએ અનેક રીતે બતાવવામાં આવ્યા છે વાચનારાઓને પોતાના જીવનમાં ઉપયોગી થાય તેવી સુચનાઓ તેમાંથી જરૂર મળી રહેશે આ પુસ્તકમાં જે જે મહાત્માઓના જીવન ચરિત્ર આપેલ છે તે બધા જગતી જ્યોત જેવા છે.

આ જુદી જુદી ગાથાના લેખક મહારાષ્ટ્રનો તેમજ 'કલ્યાણ' માસિકના તત્ત્વી પરમ ભગવદીય શ્રી હનુમાન પ્રસાદ પોદારનો હું ભાવનીતા અતરે ઉપકાર માનું છું આ ભાષાતર મૂળની સાથે તપાસી જવામાં તેમજ સાથે સાથે વાંચી ઠીક કરવામાં મારા સ્નેહી માસ્ત-શ્રી અમૃતલાલ મોતીચંદ દોશીએ જે તમ્હી લીધી છે તેનો, બૃમિક

લખવા માટે શ્રી નરહરિલાલ મહારાજનો અને આ પુસ્તક છપાવવા સંબંધે પ્રફ આદિ જોવામાં તથા નોંધ લખવામાં જે શ્રમ માન મિત્ર શ્રીચુત્ર મોતીલાલલાઈ જે. મહેતાએ લીધો છે એમનો પણ આભાર માનું છું. શ્રીચુત્ર મોતીલાલલાઈ અને હું નાની ઉંમરમાં સાથે અભ્યાસ કરતા હતા અને મોટી ઉંમરે પણ અમે નવો અભ્યાસ સાથે કરીએ છીએ, નવા અભ્યાસમાં અમે જે કંઈપણ શીખ્યા છીએ તે કોઈને પોતાના બનાવીને અને કોઈના યજ્ઞને અમે શીખ્યા છીએ. આપણે ભગવાનના અને જગતના છીએ અને જગત અને ભગવાન આપણા છે એવી અનુભવ નિઃસંશય રહી શકે તો માણસના જીવનનું ખરું રહસ્ય જાણવામાં આવી શકે છે. એ સિદ્ધાંત આ ભક્તમાળામાં વારંવાર જોવામાં આવશે. ઇતિ શ્ર.—

મોરબી તા. ૫-૭-૩૮

વલ્લભ.

ભૂમિકા

દેશાનુગુણ્યાતાશ્રયેત્ મદ્ભક્ત : સાધુભિ : શ્રિતાન્ ।

દેવાસુત્તમનુષ્યેષુ મદ્ભક્તા ચરિતાનિ ચ ॥ (મા. ૧૧-૨૯-૧૦)

ભગવાન શાકૃત્યુદ્ધ પોતાના આત્મપ્રિય ભક્ત ઉદ્ધ જીને ઉપદેશ કરે છે કે હે ઉદ્ધવ ! દેવ દાનવ અને માનવ યોનીમાં પ્રમદ થયેલ મારા ભક્તોના ચરિત્રો અવશ્ય મનન કરવા, એવા ભક્તો જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં જમ નિવાસ કરવો અને તેમના સત્સંગનો આનંદ અનુભવવો.

ભક્તોના ચરિત્રોનું શ્રવણ અને મનન કરવાથી જ મનુષ્યના હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, છે અને હૃદય થાય છે. “ મગચત્યચ્ચલો ભાવો યદ્ભાગવત સંગતઃ ” । (મા. ૨-૩-૧૧).

દિંદી ભાષામાં છાંયય છંદમાં પ્રથમ શ્રી નાલાજીએ “ ભક્તમાળા ” ગ્રંથ નિર્માણ કર્યો. તેમાં તેમણે ચારે ધુમના ભક્તો અનુક્રમે લીધા છે. તેમાં કેટલાક ભક્તોના ચરિત્રો વિસ્તારપૂર્વક અને કેટલાકના મંદિમ પૂર્ણ કર્યા છે અને કેટલાક ભક્તોનો કેવળ નામ નિર્દેશ કર્યો છે. પાછળથી “ પ્રિયાદાસજી ” સંતે યથા, તેમણે શ્રી નાલા રવામીના મેક્ષિત ભક્ત ચરિત્રોને વિસ્તૃત કરી રસમય બનાવ્યા. એ ગ્રંથ ભાવિક જનોમાં એટલો લોકપ્રિય થયો કે પડિતોએ એના ઉપરથી મંદકૃત ગુજરાતી, દિંદી અને મરાઠી ભાષામાં પુસ્તકો કર્યા છે.

નાલાજીકૃત ભક્તમાળાના ગદ્ય રમ્યમાં એક આખ્યાયિકા આવે છે કે એક ગામમાં એક મહાત્માએ ભક્તમાળાની કથા ચાતુર્માસમાં કરી અને તે રોહીતાસના આખ્યાન સુધી કથા થઈ અને અપૂર્ણ રહી. બીજે વર્ષે મહાત્મા અપૂર્ણ કથા પૂર્ણ કરવા ચાતુર્માસમાં પધાર્યા.

સર્વ ઓતાઓને કયા કયાં સુધી થઈ છે એ પ્રશ્ન કર્યો પણ કોઈ નિશ્ચિત કહી શક્યા નહિ. મહાત્માજીને સ્વયં પણ વિસ્મૃતિ થયેલી, પરંતુ જે મંદિરમાં કયા ચતી હતી ત્યાંના ભગવાને આકાશવાણી દ્વારા કહ્યું કે રોહીદાસના ચરિત્ર સુધી કયા પ્રસંગ થયો છે. આ આખ્યાયિકા મિલ્લ કરી આપે છે કે ભક્તમાળના સાચા ઓતા થીહરિજ છે.

ભક્તો ભગવત-પ્રેમાવતાર હોય છે અને મુક્તાત્માઓ ભગવદ્ પ્રજ્ઞાથી ભક્તોવતાર ધારણ કરે છે અને ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે. તેથીજ ભગવાનને ભક્તો જેવા પ્રિય છે તેવા ઇતર કોઈ પ્રિય નથી. સન્તો એમનું હૃદય શ્રી હર્ષિને અર્પણ કરે છે. આવા ભક્તોની સેવા કરવાથી શ્રી હર્ષિનું નિત્ય અનુસંધાન, નિત્ય રમણુ કહે છે, તેનેજ ઉપનિષદોમાં ધૃવારમૃતિ કહે છે એક અગ્રિજ કવિ Longfellow કહે છે કે :—

Lives of great men all remind us
How we can make our life sublime.

આવા ભક્તો જગતને પવિત્ર કરે છે. તેમનામાં ઘણા સદ્ગુણો હોય છે, તેમાં પ્રેમ, દદ નિષ્ઠા, નિર્ભરતા, ભગવદ્શરણાગતિ એ મુખ્ય છે. પ્રેમ એજ સાચું વશીકરણ છે, શુદ્ધ સાચા પ્રેમથી ભક્તો શ્રી હર્ષિને વશ કરી લે છે. ભક્તોનો પ્રેમ અસીદ્ધિક, અપ્રાકૃત અને દિવ્ય હોય છે. જગતનો લૌકિક પ્રેમ તેવો હોતો નથી તેથી તે મોહમાં ખપે છે.

કર્મ માર્ગવાળા એટલે દેશ એવા કરવાવાળા, સમાજ એવા કરવાવાળા અને વસ્તુ કરવાવાળા ઘણે ભાગે આ લોકના અને પરલોકના સામાજિક મુખ તરફ લક્ષ રાખે અને પ્રાણને સાંસાનિક મુખની સગવડ બતાવે છે. લોક એવા કન્દામાં એક વાર અભિમાન

ઉત્પન્ન થાય તો બીજી વખતે પણ લોકો એવામાં અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. નિઃશમ કર્મ નિઃશમ થવા વગર થતાં નથી.

જ્ઞાન માર્ગવાળા ઉપનિષદ વિગેરેનો અભ્યાસ કરી, કરાવી, મહાવાક્યનો વિચાર કરતાં શિખડાવી, ખોટા સુખમાંથી, ખોટી ધુમ્તામાંથી અને જન્મ મરણથી છાડાવી શકે છે પણ એ બંને રીતે પ્રેમને પુરો સંતોષ થતો નથી તે માટે વૈષ્ણવોએ ખરો ગરતો શોધી શક્યો છે. વૈષ્ણવ આચાર્યોએ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જોયું કે ભગવાન પ્રેમમય છે અથવા પ્રેમમય થઈ શકે છે અને ભક્તોને સામે પ્રેમ આપી શકે છે તેમના મત પ્રમાણે ભગવાન અધૌકિક ગુણવાળા છે અને તે આપણા પ્રાકૃત ગુણોને પોતાના અનુમૂલ્ય જ્ઞાનદમય બનાવી શકે છે.

કેવળ જ્ઞાન માર્ગમાં આત્માને નિર્ગુણ બ્રહ્મ તરીકે પ્રતિપાદન કરેલ છે અને પ્રકૃતિ અનાત્મા હોવાથી મિથ્યા છે તેથી જ્ઞાન થવા પછી પ્રકૃતિ ગમે તેમ વર્તે તેઓ જે પોતાનું સ્વરૂપ નથી તેમાં ફેરફાર કરવાની ખાસ જરૂર માની નથી. છતાં પ્રકૃતિ વારંવાર વિદ્યમાન છે અને તેઓને જીવન મુક્તિનું ફળ લેવા દેતી નથી અને જ્યાંસુધી ચિત્ત આત્મામય થતું નથી ત્યાંસુધી અવિદ્યા જીવતી રહે છે, તેથી વૈષ્ણવ આચાર્યો પ્રકૃતિનો ફેરફાર કરવા તરફ બહુ ધ્યાન આપે છે. જ્ઞાન માર્ગવાળા કેટલાક કહે છે કે સંબંધ ફક્ત એ પરિમિત વસ્તુ વચ્ચે જ થઈ શકે અને ભગવાન પરિમિત નથી તેથી ભગવાન સાથે સંબંધ અને પ્રેમ થઈ શકે નહિ. ભક્તિ માર્ગવાળા કહે છે કે દિવ્ય પ્રકૃતિવાળો જીવ ભગવાન સાથે દિવ્ય સંબંધ બાંધી શકે છે અને તેથી પ્રેમ માટે અવકાશ રહે છે. તેઓ એમ માને છે કે જે વસ્તુ કાર્યમાં છે તે કારણમાં હોવી જોઈએ. કાર્યમાં પ્રેમ છે તો કારણમાં હોવો જોઈએ. કાર્યમાં સંબંધ છે તો કારણમાં હોવો જોઈએ. વળી દેશ, કાળ અને વિશ્વ ધર્મ

પણ પ્રેમ વધાવવામાં ભક્તની આપેક્ષાએ ભગવાન કાંઈ વખત ધારણ કરે છે

પ્રકૃતિ દિવ્ય થાય તો લોકકલ્યાણ માટે પોતાની ઇચ્છાથી અવતાર પણ લઈ શકાય એ અવતારનું રહસ્ય છે એવા દિવ્ય શરીરને જે સ્પર્શ કરે તેના શરીરના પરમાણુ પણુ દિવ્ય થઈ જાય છે. લૌકિક દેહમાં જેમ આત્મા દેહથી ભિન્ન છે, જેમ બ્રહ્મમાં બ્રહ્મનો દેહ અને બ્રહ્મનો આત્મા પૃથક નથી પણ સર્વ આનંદમય છે, સ્પર્શ છે,

પણ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ફેરવવા માટે રોજ પેતાના દોષ જોઈ દૂર કરવા અને રોજ એજ કામમા પડ્યા ગયેલું અને એમ માનતું કે બધા દોષ નિકળી જાય ત્યારે ભગવદ્ કૃપા થશે એ ભૂલ છે. કેટલાક દોષવાળા માણસો ઉપર પણ ભગવદ્ કૃપા થાય છે અને એ કૃપાની અમરથી એટલે પ્રમેય બગથી તેના દોષ નિકળી જાય છે માટે ભગવદ્ કૃપા મેળવવાની પહેલી ગરુ છે. વળી સેવા વગર અનુબ્રહ્મ થતો નથી પણ સેવા કરવામા માણસોનો બહુ સંગ થાય, અહ કાર ઉત્પન્ન થાય, અને સાચી દશા ન ગ્રહી શકે તો વિદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી ભક્તિ એ અધરી વસ્તુ છે. જે અવસ્થામા ભગવાનની સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ આપણા વાળી, ભાવ અને કર્મ કાગ પૂર્ણ રૂપથી પ્રગટ થાય તે પૂર્વે ભક્તિ કહેવાય છે

જ્યાંથી શરીર છે અને જરા પણ વ્યવહાર છે ત્યાંથી કાંઈને કાંઈ મુશ્કેલીએ આવ્યા કરશે અને જો ભગવાનમાં દયા, કૃપા, અનુબ્રહ્મ કરવાની શક્તિ, રક્ષણ આપવાની શક્તિ, પ્રેમ સ્વીકારવાની અને આપવાની શક્તિ વિગેરે વિગેરે માનીએ તો આપણને તે દિવ્ય ગુણોનો લાભ મળે છે પોતાને હાથે તનુ અને હોડીનો મ દયા તનુ એમા ફેર ગહે છે. બીજા ઉપાધ્યો કાયમ ન્દાણ મળે છે. વળી ભક્તિ માર્ગમા ભગવાન સાથે ભાવ મંડળ

રહે છે તેથીજ શકત ને રૂપે ને ભાવે ને હેતુ માટે ભગવાનને ભજે છે તેને તે રૂપે ભગવાન રૂળ આપે છે. બધા ભક્તોની ભાવના સરખી હોતી નથી તેથી ભક્તિના ઘણા પ્રકાર બને છે. તે બધાનો નરધા ભક્તિમાં એટલે નવ પ્રકારમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. ભગવાનનું નામ સાંભળતાં અને તેના ગુણ સાંભળતાં જેનો કંઈ ગદ્ ગદ્ થઈ જાય છે, જેની આંખમાંથી આંસુ વહે છે જેમનું હૃદય કંપે છે તેમનો ભક્તિમાં અધિકાર છે.

ભક્ત કોઈ વખતે હસે છે, રડે છે, નાચે છે, ઉન્મત થાય છે અને કોઈ વખતે શાંત અને ધીર પણ થાય છે. ભક્તને પોતાને કંઈ ધમ્મજા રહેતી નથી. પતિને સુખ આપવાથી જેમ પત્નીનું સુખ વધે છે તેમ આપણી દષ્ટિ આગળ અનેક રૂપે દેખાતા ભગવાનને સુખી કરવાથી આપણું સુખ વધે છે કારણકે એ ભાવે રહેવાથી આપણા વિરોધના કોઈ રહેતું નથી. ભગવાન તરફ દીનતા ગામચાની જરૂર છે અને બ્યારે જગત ભગવાન રૂપે દેખાય ત્યારે જગનની સેવા કરવાનું મન થાય છે; પણ જો કોઈ વખતે જગત જગત રૂપે દેખાય અને જીવો જે પ્રરૂપ રૂપે દેખાય અને તેમના તરફ દીનતા નરશે તો સેવકની દશા પશુના જેવી થઈ જશે. જગતને જગત રૂપે જોવું એ મોટામાં મોટો વિશેષ છે. માટે પ્રેમ માર્ગ એ બહુ કઠિન માર્ગ છે. સરઆતની ભક્તિમાં બ્યવહાર, સંસ્કાર બૂઝવા માટે ધૂન ભજન, કીર્તન, જપ પૂજા વિગેરે સાધન જરૂરનાં છે. તે પછી બહાનું સાધન ગોણુ થાય છે અને ભક્ત ભગવાનના પ્રેમમાં તરફડે છે. તે રાગાતિમગ બળિત છે. તે પછી પુષ્ટિ ભક્તિ સાર થાય છે. તે વખતે સાધન ભગવાન રહે છે. અને ફલ પણ ભગવાન રહે છે. સાધન એજ રૂળ છે. પૂર્વ દશામાં જીવને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે, પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાનને જીવની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેમ જેમ આ પ્રમાણે લક્ષિત થાય છે તેમ તેમ ભગવાનના
દિવ્ય ગુણો ભક્તના હૃદયમાં ઉતરે છે એટલે કે ભક્તના હૃદયમાં

ભગવાનનો અવતાર થાય છે. તે વખતે શ્રવ ધર્મોનો નાશ થાય છે.

શ્રી કપિય ભગવાને પણ માતા દેવતિને કહેલ છે કે ધ્યાનેનાની
ધ્વરાનુગુણાન્ ઐટ્યે અનીશ્વર ગુરુ (બ્રહ્મ ધર્મ) શ્રી હરિનુ ધ્યાન
કરવાથીજ નષ્ટ થાય છે

ભગવાન જેમ પોતાના સ્વરૂપના આનંદથી તૃપ્ત રહે છે તેમ
આવો ભક્ત પોતાના સ્વરૂપના આનંદથી તૃપ્ત રહે છે. તેને કાંઈની
જરૂર પડતી નથી પણ ખીજને તેની જરૂર પડે છે. તે કોઈને યાદ
કરતો નથી પણ ખીજ તેને યાદ કરે છે. ભગવાન કહે છે, "આવા
ભક્તોની પૂજા કરો, એમને આદર આપો અને પછી મારૂ પૂજન
કરો. જે માત્ર ભગવાનનેજ આદર આપે છે તેમની ભક્તિનો
સ્વીકાર ભગવાન કરતા નથી —

‘દેવસ્ય મેગે સો નહિ મેરો, મો મેરો ભક્તનકો ચેરો.’

“મોસે સન્ત અધિક કર લેખે”

એમ તુલસીદાસજી પણ કહે છે. શ્રી નાલા સ્વામીએ પણ ભક્ત
ભક્તિ, ભગવાન અને ગુરુ એમનો અભેદ માની ભક્તમાળાના
આરંભ એમનું જ મંગલાચરણ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે —

ભક્ત ભક્તિ ભગવન્ત ગુરુ, ચતુર નામ વપુ એક,
ધનકે પદ વન્દન કરો, નારો વિધન અનેક

આવો ભક્ત બ્રહ્મા અનિત્ય પદ્મચોની અસત્યતા પુરેપુરી સમજીને
તેના મોગથી નિવૃત્ત થયેલો હોવો જોઈએ. એ બ્રાહ્મત આ નવી
ભક્તમાળમા લગભગ દરેક ચરિત્રમા આવેલ છે. આ ભક્તમાળમા
ઘણી જગ્યાએ ભક્તોના જીવનમાં ચમત્કારો માલુમ પડશે પણ
તેઓ ચમત્કારના કારણથી ભક્ત બન્યા નથી ભક્ત જીવન એ
ચમત્કારથી હિંચુ જીવન છે આજુ વિશ્વ ભગવાનના રૂપમા દેખાય

એ મોટામાં મોટો ચમત્કાર છે, અને બીજા ચમત્કારો એ સર્વાત્મ-
લાવનું પરિણામ છે.

એ જરાવાર પણ વિષયોમાં મન જાય તો તે માણસ ભક્ત
થવાને લાયક નથી. માણસના જીવનમાં પ્રેમ અને મૃત્યુ એ બે
તત્ત્વનું રહસ્ય જાણવું બહુ મુશ્કેલ છે. રોટલીના પ્રશ્ન જેટલો
મુશ્કેલ છે તે કરતાં પણ આ બે તત્ત્વના પ્રશ્નો ઉકેલવા વધારે
મુશ્કેલ છે, અનેક જન્મમાં રખડતો જીવ મનુષ્ય લોકમાં કંઈક અશો-
વપયોમાં સુખ દેખે છે અને એમ માની બેસે છે કે મેં પ્રેમને
રોધી કાઢેલ છે પણ પ્રેમ સમજે છે કે મેં માણસની નબળાઈ રોધી
કાઢેલ છે. વખત જતા માણસના કલ્પિત સુખમાં રોગથી, ચિંતાથી અને
મૃત્યુથી ભંગ થાય છે; અને ધણી વાર માણસને એમ પણ લાગે છે
કે તેના પ્રેમમાં કંઈક જૂલ રહેલી છે. પ્રેમનું તત્ત્વ જાણ્યા વગર
જેઓ સંસારમાં પડે છે તે થોડા વખત પછી સંસારથી કંટાળી
જાય છે. જેઓ પ્રેમનું તત્ત્વ સમજ્યા વગર સમાજ સેવામાં અથવા
દેશ સેવામાં જોડાય છે તેઓ પણ તે કામમાંથી થોડા વખતમાં
કંટાળી જાય છે અને જેઓ પ્રેમનું તત્ત્વ સમજ્યા વગર સાધુ
થાય છે અથવા સંન્યાસ લે છે તેઓ પણ થોડા ઉપર લાગણી
રાખવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પ્રેમથી હારી જાય છે. તેથી ભગવાન
ધણી વાર અનેક પ્રકારની કસોટી તેમની સામે મૂકે છે. તેથી પ્રેમ
અને મોહ વચ્ચેનો તફાવત જાણવાની જરૂર છે.

પ્રેમ સનાતન છે, મોહ ક્ષણભંગુર છે. ન્યાં સાચો પ્રેમ છે
ત્યાં મિલન અવરથ થવાનું જ શ્રીરામચરિત માનમમાં ત્રીપુલસીપસજી
કહે છે કે:—

‘જાડો જાપર સત્ય સનેહ, સો તાહિ મિલે કણ ન સંદેહ.’

મોહમાં ધીરજ ન હોવાથી તાત્કાલિક મિથનની ગૂંચ આતુરતા રહે છે, પણ શ્રી પાર્વતીનો આદર્શ પ્રેમ હોવાથી પોતે રહે છે કે " જનમ કોડી લગી રગર હમારી, વરૌ શંભુ નહિ તો રહૌ કુમારી " કેવું ઉત્તમ ધૈર્ય. આવું ધૈર્ય ! અત્યંત વગર કાયમ રહેતું નથી. વળી પ્રેમ અન્યેન્ય હોય છે, મોહ ધણી વાર એકદેશી હોય છે. જોષને ખીમતી સુંદરતા જોષને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ખીમતે ખબર નથી હોતી કે મને જોષને આને મોહ થયો છે. Love is reciprocal. વળી પ્રેમ નિર્વિકાર હોય છે ત્યારે મોહ સવિકાર હોય છે. Love is not love which alters when it finds chance for alteration.

પ્રેમ પવિત્ર હોય છે, મોહ મલીન હોય છે. પ્રેમ રૂપ રંગ-નિરપેક્ષ કાષ્ઠ અવર્ણનીય અંતરંગ હેતુ પર આધાર રાખે છે, ત્યારે મોહ રૂપ રંગ આકૃતિ ઉપર એટલે બહિરંગ હેતુ ઉપર આધાર રાખે છે. પ્રેમ અનન્ય અને અબ્યલિયારી છે, મોહમાં બ્યલિયાર છે એટલે એક વસ્તુ ઉપરથી હડી ખીજી વસ્તુ પર તુરતજ મોહ થાય છે. પ્રેમમાં મધ્યસ્થ રામ હોય છે, મોહમાં મધ્યસ્થ કામ હોય છે. મોહનું ધ્યેય સ્વમુખ સુખીત્વ, એટલે કેવળ સ્વાર્થ, પોતાના સુખનીજ ચિંતા, પરંતુ પ્રેમનું ધ્યેય પર સુખ સુખીત્વ એટલે સામાને સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ એકજ ચિંતા. પ્રેમમાં નિરંતર પ્રેમીના વિચાર આવે છે, અને તેના હોય કદાપિ દેખાતા નથી.

જેમ શુદ્ધ સ્ફટિક પાસે રાતું પુલ પડ્યું હોય તો સ્ફટિકમાં રતાશ દેખાય છે અને સ્ફટિકનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવું મુશ્કેલ પડે છે તેમ જ્યારે પ્રેમ દુનિયાની વસ્તુઓની સાથે હોય છે ત્યારે પ્રેમનું અરૂં સ્વરૂપ સમજવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. ખરો પ્રેમ-નિત્ય રહે તેવી વસ્તુ માગે છે તેથી

ભગવાન સાથે જોડના માગે છે, તે માટે ભક્તમાં અપૂર્વ વિદ્યરળતા, ઉત્કટતા અને તાલાવેલી હોય છે ભગવાન મળ્યા પછી પણ પ્રેમ વધારવા માટે કોઈ ભક્ત બેઠા માગે છે, વિગ્રહ અને તગડાટ માગે છે કે જેથી પ્રેમનો અગ્નિ વધારે સળગે ભગવાનમાં તે અગ્નિ સંપૂર્ણપણે હોય છે તેથી પ્રેમમાં સમગ્રતા બે પ્રેમી ફરી બેગા થાય છે પ્રેમીની સથે પડેયો સમય થયા પછી તેના વિરહ ભોગવવામાં પ્રેમ વધારે હરીપન થાય છે તેથીજ ગસવીલામાં પહેલા ભગવાને ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપનો થોડો સમય આપ્યા પછી વિહ બેટલા માટે આપ્યા હતા કે તે ભક્તોનો પ્રેમ સળગીને પોતા ૧૦૦૦ પ્રેમ બીજવાને શક્તિવાન થાય આવી ભક્તિ રાગાત્મિકા કહેવાય છે આવી ભક્તિમાં ભક્ત અને ભગવાન બંને પોતાના સ્વભાવ ડાઠી નિષ્પ્રેમમાં એકતા પામે છે એક વાર પરમાત્મા માટે ખરી લગની લાગે તો પછી ભાવ, મહાભાવ, અધિરૂઢ ભાવ, સાત્ત્વિક ભાવ, વિગ્રહની દશા અને અર્વાત્મભાવ એની પ્રેરણા પ્રગટ થાય છે.

ભગવાન ખીતામાં કહે છે કે જે જે માણસ, જે જે હિન્દુ થી, જેવી જેવી જુદીથી આરાધના કરે છે તેને તેણે ફળ મળે છે વૃક્ષનાં મેવા કરે તેણે ફળ મળે આમો, લાંમડો કે ધણિ વાવો તો તેણે ફળ મળે બકરી કે ગાયની મેવા કરે તો છુદ્ધ ફળ મળે. મામવતદાગ કે દિવાન કે રાગની મેવાનું ફળ છુદ્ધ, તેમજ દેશ મેવા અને દેવ લોડો ૧ મેવાનું પણ સમજવું શ્રી હરિ મિત્ર તમામ દેહધારી પનિમિત શક્તિવાળા છે તેથી તેના મેવકને પનિમિત ફળ મળે છે પણ જે અપનિમિત શક્તિવાળા શ્રી હરિનીજ મેવા કરે છે તેને અનંત ફળ મળે છે હરિજનની સેવા તે હરિનીજ મેવા છે પણ હરિજન કોણુ થઈ શકે છે ? જે માત્ર હરિનેજ આશરે રહેત હોય તે આ પુસ્તકમાં ખરા હરિજનોનીજ રચા છે

તેમનો યોગ શ્રેય થી હરિ યથાવે છે તેથી તેમને ખીજની સેવાની જરૂર પડતી નથી પણ અમે જે અપૂર્ણ છીએ તે પૂર્ણના સંબંધથી પૂર્ણ થઈએ, નિત્ય સુખીની મેવાથી તેના સંબંધથી નિત્ય સુખી થઈએ તે સારાસેવા કરવાની છે, આવા જે હરિજન સેવા લે છે તે પણ એમ માને છે કે સેવા કરનાર હરિની સેવા કરે છે. આવી સેવા શ્રી હરિને પહોંચે છે, આવી સેવાનું ફળ શ્રી હરિની સેવા સમાન છે, સેવા કરનાર પણ એમ માને છે કે જે હરિનું છે તે હું હરિને આપું છું. આ વાત ધણીવાર સાંભળી હોય છે પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. માટે સેવા ધર્મ એ પરમમહત્ત્વ છે.

આવી બાબતો સમજવા માટે ભક્તોના ચરિત્રો વાંચવા અને મનન કરવાની બહુ જરૂર છે. એ હેતુથી આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. મોરખીના કવિ શ્રી વલ્લભજીભાઈએ કલ્યાણ માસિકમાંથી ૨૫ સારી કથાઓ પસંદ કરી તેના અનુવાદ ગુજરાતી ભાષામાં કરી આ પુસ્તક રૂપે તૈયાર કરવામાં ધણી મહેનત લીધેલી છે તેથી જન સમાજ ઉપર તેમણે ધણો ઉપકાર કરેલ છે. તે ઉપરાંત ખીજ ઉભરતોના ચરિત્રો પણ વધારેલ છે. ભક્તો કામ, ક્રોધ, ભોભ, મોહ વિગેરે કેરી રીતે જીને છે અને અનેક જાતની અમરો વેડીને અથવા જ્ઞાનંદથી સ્વીકારીને પોતાની ભક્તિ બૂલતા નથી અને દિવસે દિવસે ભક્તિ વધારતા જાય છે એ આ ભક્તમાળામાં સચોટ જતાવેલું છે. વાંચનાર આ ગ્રંથનું મનનપૂર્વક અવલોકન કરશે અને શ્રદ્ધાથી ભક્તોના ગુણ પોતાનામાં ઉતરવા ધીરે ધીરે કટિબદ્ધ થઈ પ્રયત્ન કરશે એવી આશા છે. આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરનાર પિતા-પુત્રને ભગવાન હીરાંય આપે અને એમની ભક્તિમાં વધારો થાય એવી પ્રાર્થના કરી વિરમું છું.

શ્રીકૃષ્ણ મંદીર
જ્યુબીલી બાગ,
વડોદરા. }

નરહરિસાહ.

બીજી આવૃત્તિ સંબંધી પ્રકાશકના બે બોલ.

નવી લક્ષ્મીમાળની પ્રથમ આવૃત્તિ મહુ જ ઓછા વખતમાં ખપી ગઈ એ જ પુસ્તકની લોકપ્રિયતા સૂચવે છે. જનતાની માંગ વિશેષ થવા લાગી અને તે માંગને કંઈક અંશે પહોંચી વળવા માટે વિચાર હતો તેટલામાં દેવચોગે મારા પૂજ્ય અ. સૌ. માતૃશ્રી શ્રી રશ્મિપ્રભા માણેકચંદ અડાલજી શ્રીજીને ચરણ પામ્યાં તેના પૂણ્યસ્મરણાર્થે આ બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ થઈ છે.

જનતા આવા લકિતરસ ભરેલા વાચનનો લાલ લે એવા હેતુથી આ પુસ્તકનું મૂલ્ય પ્રથમ આવૃત્તિ મુજબ પડતર કિંમત કરતાં ઓછું રાખ્યું છે.

આ બીજી આવૃત્તિમાં થોડાં ચરિત્રો ખાદ કરી કેટલાંક નવાં ઉમેર્યાં છે. જનસમાજ આવા આધ્યાત્મિક જીવન ઉત્કર્ષક ગ્રન્થનો લાલ લેશે તો આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાનો આશય અને ધ્યેય સદૃશ થયેલો સમજીશ. આ પ્રકાશન સંબંધી મિત્રો તરફથી જે કંઈ સૂચનાઓ મળી છે તેમ જ જે સદૃશ્ય સ્નેહીઓ તરફથી ખેલોક મળ્યા છે તેમનો હું આભારી છું.

નવી ભક્ત માળ

૧

ભક્ત ગણેશનાથ

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના સમયની વાત છે. બાલાધાટ હલ્લામાં સરસી અને ઉત્તરની શહેરની પાસે એક ન્હાનકડું ગામડું હતું. ત્યાં ભક્ત ગણેશનાથનો જન્મ થયો હતો. ન્હાનપણથી જ ગણેશનાથનો ભગવદ્ વિષયોમાં અપૂર્વ પ્રેમ હતો. એમના માતા પિતા પરમ વૈષ્ણવ હતા અને તેથી બચપણમાંથી જ એવી શિક્ષા-દોષા દેવાઈ કે બાળક મોટો થતાં હરિના ચરણોમાં તેની સ્વાભાવિક સહજ પ્રીતિ થાય. સ્તન-પાન કરાવતી વખતે જ તેની મા, કૃષ્ણ, ગોવિંદ, નાગચણુ, વામુદેવ, દામોદર કહેતાં કહેતાં બચ્ચાને સૂમી ભરી બહાલ કરતી હતી. બાળે મા બચ્ચાને દૂધ સાથે જ શ્રી કૃષ્ણ-પ્રેમનું અમૃત પાઈ રહી

છે. માતાના દૂધ સાથેજ જેને હરિસ પીવાનું મિલાગ્ય સાંપડ્યું છે તે ખરેખર મહા ભાગ્યવાન છે; કારણ તે સમયનો પીધેલો પ્રેમ રોમ-રોમમાં ઓત-ઓત ઘઈ જાય છે અને તે સમસ્ત જીવનને પ્રભુમય બનાવી મૂકે છે. તે સિવાય ભગવાનમાં વિશ્વાસ થવો બહુ જ દુર્લભ છે. આ તો પૂર્વ જન્મના કોઈ મહાન પુણ્યનું ફલ જ સમજવું જોઈએ.

મહા પ્રસાદે ગોવિંદે, નામ્નિ બ્રહ્મણિ વૈષ્ણવે ।
સ્વરૂપ પુણ્યવતાં રાજન્, વિશ્વાસો નૈવ જાયતે ॥

શ્રી શુકદેવજી રાજ પરીક્ષિતને કહે છે:—

ભગવાનના મહાપ્રસાદમાં, ભગવાનમાં, ભગવન્નામમાં બ્રહ્મ બ્રહ્મવેન્તા અથવા વેદોમાં તથા વૈષ્ણવ પુરુષોમાં સ્વરૂપ પુણ્યવંતોને વિશ્વાસ થતો નથી. ગણેશનાથ કંઈ મોટો થતાં તેની મા તેના પગે ઝાંઝરી ખેરાવતી, હાથે ઘુઘુરીવાળી ઝહોંચી બાંધતી અને વાળમાં મોરના પીછાં ખોત્રી દઈ પોતે હાથમાં કરતાલ લઈ બહુ પ્રેમથી ગાયા કરતી :-

રામ રાઘવ ! રામ રાઘવ ! રામ રાઘવ ! રક્ષ મામ્ ।
કૃષ્ણ કેશવ ! કૃષ્ણ કેશવ ! કૃષ્ણ કેશવ ! પાહિ મામ્ ॥

મા ગાતી હતી અને ગણેશનાથ નાચતા હતા. વચમાં વચમાં ગણેશનાથ પણ “લામ લાઘવ” બોલતા બોલતા કીલકારી મચાવતા હતા. આ મોટે ભાગે નિત્યનો ક્રમ

હોતો. આથી ગણેશનાથની સંસ્કારગત્ ભગવદ્-ભક્તિ અત્યંત દૃઢ ધર્મ. ન્હાનપણથી જ ગણેશનાથનું હૃદય હરિ નામનું રસિક ઘડ્યું હતું. જેના પર પરમાત્મા દયા કરે છે તેને પોતાની તરફ ખેંચી લેવાને ખાતર તે તેના સંસારના સર્વ બંધન છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખે છે. ગણેશનાથ બોલવા-સમજવા જેવો થયો ત્યાં તો તેના માતા પિતાનો દેહાન્ત થયો. પરંતુ જેને પરમાત્માના ચરણોમાં ઘોડા પાણુ વિશ્વાસ ખેસી ગયો તેને સંસારની કાંઈપણ વિપત્તિ હગાવી શકતી નથી. ભગવાને સ્વયં કહ્યું છે—

યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃખેન, ગુરુણાપિ વિચાલ્યતે ।

ગણેશનાથ શું કામ ગભરાય ? જેના મસ્તક પર પ્રભુનો હાથ છે, તેને કંઈ વાતની ચિંતા ? જે દુઃખ હીએ છે તે દુઃખમાં સંભાળે પણ છે. વાસ્તવમાં આને દુઃખ કહેવું એ સંસારી જનોની મૂઢતા જ છે. વિષયોનો અભાવ તથા વિષય-સેવન કરવાની શક્તિના અભાવને જ આપણે મૂઢ જનો દુઃખ કહીએ છીએ. આ ભૂલ નહિ તો ખીણું શું ? આપણે તો એમ સમજવું જોઈએ કે આ પ્રભુનો સંકેત છે. તે પોતાના તરફ આપણને ખેંચી લેવાનું આ નિમંત્રણ કરી રહેલ છે. આપણે આ દિવ્ય નિમંત્રણને સ્વિકારી સર્વ ભાવથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ; કારણ શાશ્વત શાંતિ એક માત્ર હૃદિની જ ગોદમાં છે.

ગણેશનાથને ભગવાન્નામને દિવ્ય રસ મળી જ ગયો હતો. તે આ આપત્તિને પ્રભુનો પ્રસાદ ગણી પહેલાથીએ

અધિક પ્રેમથી હરિનું નામ લઈ મસ્ત રહેતા હતા. આસપાસ સાધુ મહાત્માઓના આશ્રમ હતા, ત્યાં જઈ ગણેશનાથ લગવત્તામ દીર્ઘ કાર્યા કરતા સત્સંગમાં એમનો જીવ એવો લાગ્યો હતો કે તે છોડી તેને ખીજે ક્યાઈ જવું ગમતું નહિ. રાત દિવસ હરિનામરસમાં તે મસ્ત રહેતા.

જે સત્સંગનો મહિમા શાસ્ત્રો અને યુનીઓએ ગાયો છે અને ગાતાં ગાતાં ધરાણા નથી તે કેટલો દુર્લભ છે. લગવત્કૃપાથી સંસારની જૂદી જૂદી યોનીઓમાં લટકતા પુરુષના બંધનનો નાશ થવાનો સમય આવે છે ત્યારે જ તેને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યારે સાધુ સમાગમ થાય છે ? ત્યારે સાધુઓનું શરણ્ય કાર્ય કરણોના નિયંતા પરમેશ્વરમાં મતિ સ્થિર થાય છે. શ્રીમદ્ ભાગવતનો શ્લોક છે:—

ભવાપવર્ગો ધ્રુમતો યદા ભવે—

જજનસ્ય તર્હ્યમ્યુત સત્સમાગમઃ ।

સત્સંજ્ઞો યહિં તદૈવ સદ્ગતૌ

પદ્માવરેશે ત્વયિ જાયતે મતિઃ ॥

૧૦. ૫૧. ૬૬.

સત્સંગથી લગવદ્ લક્ષિત ખીલી નીકળે છે. સાધુઓના સમાગમથી ગણેશનાથની લક્ષિત ઉછળવા લાગી. તે રાત દિવસ લગવાનના નામનો જપ કરતા અને વિના સંકોચે લગવાનનું નામ જોરથી બોલી નાચતા-ગાતા, હસતા અને

સાતા, અને લાકડાના કુરળ ખેરી એક લંગોટી ભર જ રહેવા લાગ્યા. કડકડતી ટાઢ, ગરમી અને વર્ષાદમાં પણ તે એક જ લંગોટી ખેરી નિત્ય પ્રેમભરી વાણીથી હરિનામ સંકીર્તન કર્યા કરતા, ભગવાનની મૂર્તિ નામે પ્રેમ-વિન્હલ થઈ નાચ્યા કરતા અને કરેણા ભર્યા શબ્દોમાં નિજ દેવના ચરણે પ્રાર્થના કરતા:—

સંસાર કૂપે પતિતોઽગ્રગાધે

મોહાન્ધપૂણે વિપયાતિસક્તઃ ।

કશવલમ્બનં મમ દેહિ નાથ

ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ॥

‘આ સંસારરૂપી અગાધ સમુદ્રમાં ડૂબતા મારા જેવા વિપયાશક્ત અધમનો હાથ પકડી હે નાથ ! મને ઉગારી લીઓ. હે ગોવિંદ ! હે દામોદર ! હે માધવ ! હું તમારા ચરણે છું. ’

ભગવન્નામ કીર્તન પ્રેમપૂર્વક કરવું એ એકજ કામ ગણેશનાથનું હતું. દિવસે તે નાચકના જંગલમાં જતા અને ત્યાં એકાંતમાં ખૂબ જોરથી કીર્તન કરતા. સાંજે ગામ તરફ પાછા ફરી હરિ-કથા સંભળાવતા. ભગવાનની લીલામાં જેને રસ લાગી જાય છે તેને સંસારના બીજ બધા રસ ‘દ્રીકા લાગે છે. ભગવાનની લીલાઓમાં જે આનંદ છે તે મંસારમાં ક્યાંથી મળે ? ગજેન્દ્ર-મોહ અને ત્રીપદી ચીર-હરણની કથા કહેતા વખતે ગણેશનાથ

એકદમ બેલાન થઈ મદમદ્ કંઠે આર્ત-ભાવે રોઈ પડતા :—

ગોવિંદ દારકા વાસિન, કૃષ્ણ ગોપીજન પ્રિય ।

કૌરવે પરિભૂતાં મ' કિં ન જાનાસિ કેશવ ॥

હે નાથ હે રમાનાથ, ત્રજનાથાર્તિ નાશન ।

કૌરવાર્ણવમળાં મામુદ્ધરસ્વ જનાર્દન ॥

વચમાં વચમાં વિશેષ ભાવમાં આવી તે નાથવા લાગતા અને પાસેના બધા લોકો પ્રેમ વિન્હલ બની સ્વરમાં સ્વર મેળવી ગાવા લાગતા. નામ સંકીર્તનનો રસ તદન જુદો જ છે. એકવાર આમાં મળ પડી, પછી તો તે જન્મ જન્માન્તર નામનો દાસ બની બચ છે. શ્રીમદ્ લાગવતમાં એવા નામ-પ્રેમી ભક્તોનું બહુ જ સુંદર વર્ણન છે. નામ સંકીર્તન કરતાં જેને પ્રભુના પાદ પદ્મોમાં દૈ પ્રેમ લાગી ગયો, જેનું ચિત્ત પ્રેમમાં દ્રવીભૂત થઈ ગયું, એવો ભક્ત ગાંડાની માફક ક્યારેક ભેરથી ખડખડ હસે છે, ક્યારેક સ્તબ્ધ થઈ રહે છે, ક્યારેક રોતા રોતા હું હું કરી જુએ પાડે છે, ક્યારેક ગાવા માંડે છે અને ક્યારેક સંસારની કંઈપણ પરવા રાખ્યા વિના આનંદની આવેશમાં નૃત્ય કરવા લાગે છે. ક્યારેક ભેરથી જામ પાડે છે, ક્યારેક લાગવવાનની મંજુલ મૂર્તિનું ધ્યાન કરવા લાગે છે, ક્યારેક લોકોના ચરણ પકડી પકડી એમને વંદે છે, વારંવાર ઊંઘ નિસાચા નાંખે છે અને લોકલજ્જની કંઈપણ દરકાર કર્યા વિના ભેરથી હે હરિ ! હે જગત્પતે ! હે નારાયણ ! આ પ્રકરણ વિચાર કરવા લાગે છે.

સંસારનો કોઈપણ નિયમ આવા દેહાધ્યાસ છૂટેલા ગ્રેમી લોકત પર લાગુ પડતો નથી. તે તો સ્થાંગપોષિ લગવાનતા ચક્રપાણિ, ગોપીજન વલ્લભ, શધા—રમણ આદિ મુદર મુમનોહર નામોનો તથા એના અર્થોનું ગાન તેમજ એની અલૌકિક દિવ્ય લીલાઓનું સંકીર્તન કરતો પરમ લકત ભય અને ઇચ્છા રહીત યની ઉદાસીન ભાવે પૃથ્વીપર વિચર્યા કરે છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે —

શૃણ્વન્મુલદ્રાણિ સ્થાઈપાણે

જન્માનિ કર્માણિ ચ ચાનિ લોકે ।

ગીતાનિ નામાનિ તદર્થકાનિ

ગાયન્વિવ્રજન્તે વિચરેદસંગઃ ।

૧૧. ૨. ૩૬.

માન પ્રતિષ્ઠા એ સાધનાના માર્ગમાં સૌથી મોટું વિઘ્ન છે.

મહાન પુરૂષોને મન પોતાની સાધના આગળ માન પાન કે પૂજન કંઈ હિસાબમાં નથી. માન—મોટાઈ મીઠી છરી છે, વિષભર્યો મુવળું કટોરો છે. જ્યાં એકવાર પછુ માન મહત્તાની વાત સાંભળી સાધકનું મન ડગ્યું, જ્યાં નિજ પ્રતિષ્ઠામાં રસ આવવા માંડ્યો, ત્યાંજ સાધકનું પતન થયું સમજવું.

એટલા માટે સાધનાના માર્ગે પગલે પગલે સાવધાનીની આવશ્યકતા છે. સાવધાની એજ યારો સાધના

છે. સાધકે જોતા રહેવું જોઈએ કે ક્યાંઈ એના હૃદયનાં દોષ ખૂણામાં કામના ધુપાઈ તો નથી રહીને? એણે પોતાની ખરાબર મંલાળ રાખવી જોઈએ તેમજ ભગવાનનો આશરો રાખતા સદા હૃદયોદ્ધી બચતા રહેવું જોઈએ. કદી ભગવાનનો દહ આશ્રય થઈ ગયો તો તેને દુઃખ કે ભેદભાવ કંઈ રહેતા નથી. સંસારનું દોષપણ પ્રક્ષોભન હૃદયને લક્ષ્યાવે નહિ તેનો નિત્ય ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

ગણેશનાથને સંસારમાંથી દહ વૈરાગ્ય થઈ ગયો. તે સુખદુઃખ, માન-અપમાન, સગદેષ આદિ દ્વન્દ્વોદ્ધી પર થઈ ગયા. તેને કંચન કામિની તરફ એટલી ઉદાસીનતા થઈ ગઈ કે તે તેના તરફ જોતા પણ નહિ. સુંદર વસ્ત્ર, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ધન સંપત્તિ ઉપરથી તો એમણે દષ્ટિ ખેંચી લીધી હતી.

એકવાર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ તીર્થયાત્રાથી પંઢર-પૂર ગયા. સાધુ ગણેશનાથનું નામ તો સૌકોઈ જાણતા જ હતા. શિવાજી મહારાજ ગણેશનાથના દર્શન કરવા તેની પાસે આવ્યા ત્યારે તે વખતે ગણેશનાથજી કીર્તનમાં મગ્નગુણ હતા. એને શું ખબર કે કોણ આવ્યું અને કોણ ગયું? એકદમ તન્મય થઈ ગણેશનાથ પગે ઘુઘરા બાંધી નાચતા હતા અને ભગવત્નામ કીર્તન કરતા હતા. રાત બહુ થઈ ગઈ હતી, કીર્તન પુરું થયું; શિવાજી મહારાજે ગણેશનાથના ચરણોમાં પોતાનો મુકટ ધરી, હાથ

ભેડી, ઘણા આદર વિનય સાથે કહ્યું-મહારાજ ! આજ કૃપા કરી મારા નિવાસમાં પધારો અને ત્યાં રાત રહો.

આ માન-પ્રતિષ્ઠાને ભેઠ ગણેશનાથનું હૃદય રોધ કકળી ઉઠ્યું. પરંતુ શિવાજી મહારાજનો આગ્રહ પણ અટગ હતો. ગણેશનાથજીને લાગ્યું કે ગયા વિના છૂટકો નથી તેથી તેણે એક યુક્તિ શોધી. તેણે ઘણા કાંકરા વીણી લીધા અને વસ્ત્રના છેડે બાંધી લીધા. આ ભેઠ શિવાજી મહારાજને બહુ આશ્ચર્ય થયું અને આનું કારણ પૂછતાં ભક્ત ગણેશનાથે કહ્યું કે ભગવાનનું નામ લેવાને માટે લીધા છે.

માન-પ્રતિષ્ઠાની લાલચ જ્યારે ઘેરવા માંડે ત્યારે ભગવાનના નામનો આશ્રય લેવો ભેઠએ અને બહુ જોરથી ભગવાનના નામનો જપ કરવો ભેઠએ. સંસારના પ્રલોભનોથી પરમાત્મા જ બચાવી શકે છે અને એમનો હાથ તો સર્વત્ર સર્વદા ભક્તના માથા પર છે જ. ગણેશનાથજી શિવાજી મહારાજના નિવાસ સ્થળે પહોંચ્યા. ત્યાં ભેઠું તો કુલસૈયા બિછાવી રાખી છે, અત્તર પાન પડ્યાં છે, અને જૂદી જૂદી ભતના પકવાન-મીઠાઈ પીરસી રાખી છે. ગણેશનાથના હૃદયને ખેદ થયો. તેને વિચાર થયો કે હાય ! હું અહિં આવી શું કામ ફસાણો ? જેવી રીતે દોઢ સિંહ ગાયના વાછડાને પકડી પોતાની બાડમાં લઈ જાય અને વાછડો હયલરી નજરે સિંહને વારંવાર ભેટા કરે છે અને ત્યાંથી ભાગવાને માટે સમય અને તક જૂએ છે તેવી રીતે ભક્ત પણ માન-પ્રતિષ્ઠાની

રાક્ષસીથી ડરે છે અને તેમાંથી છૂટવાને માટે ભગવાનની કરુણ પ્રાર્થના કરે છે.

ગણેશનાથને આવા મુખ-ભોગની સાથે શું નિસબત ? એને તો ત્યાં નરકની દારૂ વેદના ભેઠ અને આખી રાત રામ-રામ કહી સમય વિતાવ્યો. ફુલની પથારી પર કાંકરા વેરી નાંખ્યા અને એક એકને વીણી હરિનું નામ લેવા મંડયા અને ભગવત્ સ્મરણ કરતાં આંસુ વહાવવા લાગ્યા. તિંદ્રા એને ક્યાંથી આવે ? સવારે ત્યારે શિવાજી મહારાજ ગણેશનાથના દર્શનાર્થે ફરી આવ્યા તો ભેયું કે ગણેશ-નાથજી રોતા રોતા કાંકરા વીણતા હતા અને ભગવાનનું નામ લેતાં ફરી તે વેરતા હતા. શિવાજી મહારાજે હાથ ભેરી બહુ વિનયથી પૂછ્યું. મહારાજ ! રાત્રે સારી નિદ્રા આપીને ? કેમ પ્રકારની અડચણ તો નહોતી થઈને ? ગણેશનાથજીએ સ્નેહાકુલ શબ્દોમાં કહ્યું—હા ! આજની રાત મારી સફલ થઈ. આખી રાત હરિસ્મરણ થઈ રહ્યું હતું. આથી વધુ ખીજું શું મુખ ? આ ઉપરાંત મહાત્મા ગણેશનાથજીએ વિષય મુખોની તુચ્છતા અને ભગવત્મુખની ગ્રેષ્ઠતા બહુજ પ્રેમભર્યા શબ્દોમાં શિવાજી મહારાજને સમજાવી; ત્યારે શિવાજી મહારાજની આંખ ઉઘડી...

ગણેશનાથજી અશ્રુપૂર્ણ ગદ્ગદ વાણીમાં કહ્યું—

કમ વૃન્દારણ્યે વિમલ ચમુન્દા તીર પુલિને

ચરન્તં ગોવિન્દં હૃદયર મુદામાદિ સહિત્તમ્ !

અયે ! સ્વામિન્ ! મધુર મુરલી વાદન વિલો

પ્રસીદેત્યાકેશન્, નિમિષમિવ નેખ્યામી દિવસાન્ ॥

યમુનાજીનો મુંદર કિનારો હોય, વૃંદાવનના મુંદર વનમાં ખંસી જળવતા હલધર અને મુદામા આદિ વ્હાલા ગોપોની સાથે પોતે વિચરતા હોય. હે મારા પ્રાણનાથ ! હે મારા મદનમોહન ! ઓ મારા ચિત્તચોર ! મને એવો ક્યારે દિવસ મળશે કે હું તમારું આવું સ્વરૂપ હૃદયમાં ધારણ કરી ગાંડાની પેઠે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પોકારતાં મારા જીવતનો બધો વખત પણ માત્રમાં વીતાવી દઉં.

શિવાજી મહારાજાએ હાથ ભેડી ક્ષમા-ચાચના કરી ત્યારે ગણેશનાથજીએ કહ્યું :—

ધર્મં ભજન્ન સતતં, ત્યજ્ઞ દોષ ધર્માન્

સેવસ્થ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણામ્ ।

અન્યસ્થ દોષશુભચિન્તન માશુ ત્યકત્વા

સેવાકથારસમહો નિતરાં પિબ ત્વમ્ ॥

ધર્મનું આચરણ કર, વિષય વાસનારૂપી જે લે ક-ધર્મ છે તેને તજ દે. સત્યરૂપોનો નિરંતર સમાગમ કર, અને હૃદયમાંથી ભોગની ઇચ્છાને કાઢી નાખ. ધીન્દના ગુણ દોષનું ચિન્તન કરવું છોડી દે અને શ્રીહરિની સેવા કથા રૂપી રમાયન છે તેનું નિરંતર પાન કર. જસ આમાંજ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે.

ગણેશનાથજીએ જોયું કે મમાન્મા પોતાની કીર્તિ વધતી જાય છે અને તે પોતાના માધનમા બાધક છે તેથી તેણે સર્વ છોડી જ ગલમા રહેવું ચોખ્ખું ધાર્યું માધનમા એક ક્ષણનો પણ અતગય માધુ-મહાત્માઓ સહન કરી શકતા નથી હવે ગણેશનાથ જ ગવમા એકાત વાનમા રહેવા લાગ્યા ત્યાં તે અહર્નિશ પ્રભુનું નામ કીર્તન કર્યા કરે છે એના મધુર કીર્તનનો પ્રભાવ એવો મુઠ્ઠા પડ્યો કે ત્યાંના જ ગવની પશુ પક્ષી પત્તુ એની આમપામ આવી બેસતા અને એકીટએ એમનું કીર્તન સાલગી એના તાવમા તાલ મેળાવી બહુ-પ્રેમથી ગાતા હતા —

હરે રામ ! હરે રામ ! રામ રામ ! હરે હરે ! ।

હરે કૃષ્ણ ! હરે કૃષ્ણ ! કૃષ્ણ કૃષ્ણ ! હરે હરે ।

ગણેશનાથજીની ભક્તિ-મૌરલાધી સમસ્ત વન મહેકવા લાગ્યું લોકો એમને સાક્ષાત “પારુકુરગ” કહેવા લાગ્યા ત્યાં એવું બનતું હતું કે ગણેશનાથ જેને નિર્ધાર કરતા તે પ્રભુ પ્રેમમા પાગલ થઈ જતા એવા પ્રેમચેલાઓની સખ્યા વધતી ચાલી ડેલલાક લોકોને મનકે કંવાનું મન્યું તેઓ ગણેશનાથની પાને જઈ કહેવા લાયા કે તમે આ વૃક્ષને તમારો શિષ્ય બનાવો તો અમે તમને સિદ્ધ મહાત્મા મમજીએ ગણેશનાથને આ કટાક્ષની શુ પરવા ? પરંતુ આમા કંઈ બીજું જ થવાનું હતું કીર્તનની ધુનમા મગ્ન થઈ જ્યારે તે નાચવા લાગ્યા ત્યારે અચાનક એને હઠ તે જરી પુગણા વૃક્ષને અડી ગયો લોકોએ

જેયું કે સુઝાયેલ જૂનું ઝાડ ફરી લીઝું થઈ ગયું.
ગણેશનાથજીએ કહ્યું “ આ બિચારું જૂનું ઝાડ બહુ લાંબા
વખતથી જૂખ્યું મરે છે, તેને લોજન આપવું જોઈએ. ”
તે સમય ત્યાં જે કાંઈ અન્ન-જલ હતું તે બધું દેવાને
તેણે જ્યાં હાથ લાંબો કર્યો ત્યાં લોકોએ જેયું કે વૃક્ષનું
થડ એક જગ્યાએ એવી રીતે ખુદ્દી ગયું કે જાણે કોળિયો
લેવાને મોઢું ઉઘાડ્યું. લોકો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા અને
ફરી ગણેશનાથની સાથે મળી,

“ વિકુલ-વિકુલ ” ગાવા લાગ્યા.

પ્રભુના પ્રેમનો મતવાલો જે ઠેકાણે રહે છે ત્યાંના
પરમાણુઓમાં પણ કૃષ્ણપ્રેમ લયેઈ રહે છે અને ત્યાં સર્વ
કોઈ હરિ ! હરિ ! ની તાલ પર નાચી રહે છે. એક વાર
ગણેશનાથજી કીર્તન કરી રહ્યા હતા. ગાતાં ગાતાં તે મેશુદ્ધ
થઈ ગયા અને ખુબ જોરથી ‘ વિકુલ-વિકુલ-હરિ-હરિ-
ગોવિંદ-ગોવિંદ ’ પોકારવા લાગ્યા. પછી શું પૂછવું ?
ત્યાંના પત્થરા પણ ખુબ જોરથી ઉછળવા લાગ્યા અને
લોકોએ જેયું અને સાંભળ્યું કે તેઓ પણ ગણેશનાથના
થતા કીર્તનથી મુગ્ધ બની આનંદમગ્ન થઈ નાચવા
લાગ્યા. સમસ્ત પ્રકૃતિ પ્રભુના રાસમાં એકત્ર થઈ આનંદ
અને પ્રેમથી મુગ્ધ બની નાચી રહી હતી.

પ્રભુના નામનો આ પ્રભાવ છે. સંસારના સર્વ ચર
અચર પ્રાણી આ અમૃતનું પાન કરવાને વ્યાકુલ છે. જ્યાંસુધી

આપણને આ નામનું અમૃત મળ્યું નથી ત્યાંમુધી આ બધી દોડ ધામ છે. હરિના રસમાં રસબસ તરબોળ થઈ જતાં તો બધું આ સર્વ કાંઈ હરિ હરિજ થઈ જશે અને તે સમય આપણે અધિકાધિક પ્રેમથી નામનો રસ પીતાં પ્રભુને સાક્ષાત જોતાં અંદર બહાર તેનેજ નિહાળતાં, સાંભળતાં, સ્પર્શ કરતાં ગાયા કરશું:—

હરે નામ હરે નામ હરે નામૈવ દેવલમ્ ।

કલ્પે નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥

ગણેશનાથ તથા અન્ય ભક્તોના ચારિત્રનું શ્રવણ-મનન કરવાનું આજ પરિણામ છે, ભક્તોના ચારિત્રથી હૃદય પવિત્ર થઈ હરિનું નિરંતર નિવાસ સ્થાન બની જાય છે.

નોંધ :—ગણેશનાથની ભક્તિની ઘરઆત તેમના માખાપની મદદથી થઈ હતી. હાલના કાળના ઘણા માખાપોને પોતાને જીવનના ધ્યેયની ખબર હોતી નથી, તેથી બાળકોને કેવા બનાવવા તે સુજતું નથી. હાલના માખાપ સારી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી માખાપ થનાં નથી પણ બૂલમાં માખાપ થઈ જાય છે અને મોટી ઉંમરે ત્યારે છોકરાં વડીલોનું કહેવું માનતા નથી ત્યારે છોકરાંનું વધણ માખાપને મમજતું નથી.

ભગવાન માખાસને નિત્ય શોધે છે પણ હાલના માખામે ભગવાનના હાથમાં આવતા નથી. તેઓના હૃદય અનેક દિશામાં મંતાઈ ગયા છે. ભક્તિ એ એક મહાન પુરુષાર્થ છે. તેનું મુખ્ય સાધન શરણાગતિ છે અને મુખ્ય ફળ સર્વાત્મભાવ છે.

શ્રી હરિલક્ષ્મી હિમ્મતદાસ

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ અટલ અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય એજ માનવ જીવનનો પ્રથમ ઉદ્દેશ છે. આ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ પૂર્વ સંચિત મુકૂત અને લગવત-કૃપા પર જ નિર્ભર છે. જ્યારે મનુષ્ય નિષ્કામ ભક્તિ કરે છે ત્યારે લગવત-કૃપા તેના પર વરસે છે. નિષ્કામ ભક્તિ ઉત્પન્ન થવા માટે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે શ્રી ગીતાશ્રમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે;—

યત્કરોપિ યદ્દ્વિનાસિ યલ્લુહોપિ દદાસિ યત્ ।

યત્તપન્ન્યસિ ક્ષાન્તેય, તત્કુરુષ્વ મહર્ષભુમ્ ॥

ગીતા ૬. ૨૭

આમ અર્વંદ્વ લગવાનને અર્પણ કરી પ્રત્યેક જીવ પ્રભુ શરણનો અધિકારી થઈ શકે છે.

પ્રાચીન ઠાળમાં મનુષ્ય દીર્ઘાયુષી થતો અને યજ્ઞ-મુષ્કાન, તપશ્ચર્યા આદિથી લગવાનને પ્રસન્ન કરી શકતો પરંતુ આ કલિયુગમાં તે લક્ષ્યવત્સલ લગવાન કેવલ પ્રેમથી પ્રગટ થઈ નિજ લક્ષ્યને દર્શન દઈ કૃતાર્થ કરે

છે. આ પ્રેમની માચી ઉપાસિકા દેવલ ગોપીઓજ હતી કે જેમણે પણ-ભક્તિ દ્વારા વગદગુરુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વશ કરી નિત્ય દિવ્ય રસોનું પાન કર્યું હતું. આ પછી આ પ્રેમ ભક્તિ માર્ગનું અનુસરણ કરવાવાળા ભક્ત શિરોમણિ મુરદાસ, તુલસીદાસ, નરસિંહ મહેતા, સાધુ તુકારામ ઇત્યાદિ થયા. આ સર્વના મુંદર ચરિત્રો આદિ-ભક્તમાળમાં વર્ણવ્યા છે. આધુનિક હરિભક્તોમાં આ શ્રેણીના એક મહાત્મા હિમ્મતદાસજી બ્રાહ્મણ કુળમાં ૧૬ મી શતાબ્દિમાં પત્તા રાજ્ય તાબાના ખરાયછ નામના ગામડામાં થઈ ગયા છે.

હિમ્મતદાસજીના પૂર્વજોની ભગવત્-ભક્તિમાં વિશેષ રુચિ હતી અને તેઓનો સમય નિત્ય સાધુ-સત્સંગ, કથા પુરાણ, હરિચર્યા આદિમાં વ્યતીત થતો હતો. આથી હિમ્મતદાસજીને પણ ન્હાનપણથી સાધુસેવા અને હરિ કીર્તન કરવાનો અતુલ અવસર પ્રાપ્ત થતો હતો. આથી એના હૃદયમાં ન્હાનપણથી જ પ્રેમાંકુર થયો હતો અને નિત્યની હરિચર્યા શ્રવણ કરતા કરતાં તે અંકુર વધી એક મુંદર વિશાળ પ્રેમવૃક્ષના સ્વરૂપે પ્રગટી નીકળ્યો.

યુવાવસ્થામાં એનો વિવાહ થયો હતો. હરિકૃપાથી પત્નિ મુશીલ અને પતિપરાયણ મળી હતી એને દયારામ નામનો એક પુત્ર હતો કે જે શ્રીમદ્ ભાગવતનો સારો બાણકાર હતો.

હિમ્મતદાસજીને ભગવત-ગુણ-કીર્તનમાં વિશેષ પ્રેમ હતો. પોતે ઝાંઝ બબલવતાં ભગવદ્ગુણાનુવાદ કરતાં કરતાં

બહુ વિઠ્ઠલ ચર્ચ જતા હતા. એકવાર પન્નામાં વિરાજતા શ્રી ભુગલકિશોર ભગવાનના દર્શન કરવાની એમની ઇચ્છા થઈ. તે સમય એમણે શ્રી ભુગલકિશોરજીનાં દર્શન નિત્ય કરવાનું માનસિકવૃત્ત પણ લીધું. પછી હિમ્મતદાસજી દરરોજ ઝાંઝ બળવતા, ભગવત ભજન કરતા કરતા, હંશ મેલ પગે ચાલી પન્ના સુધી ભગવાનના દર્શન કરવા જતા હતા.

એક દિવસ ઝાંઝ બળવતા લકટરાજ ભગવદ્ દર્શનાર્થે પત્તા જતા હતા, ત્યાં એમને માર્ગમાં ચાર ચોર મળ્યા. તેમાંથી એક બાવાજી પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો :—
“બાવાજી ! શું ધમાલ કરી રહ્યા છે ? અમે ચાર છીએ તમારી પાસે જે હોય તે આપી દીજો.”

બાવાજી તો એમની વાત સાંભળી ન સાંભળી કરી ઝાંઝ બળવતા ભગવદ્ કીર્તન કરતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. ત્યાં તે ચોરે તેના હાથમાંથી ઝાંઝ ઝૂંટાવી લીધા અને કહ્યું “તારી પાસે જે હોય તે બતાવ” બાવાજીને તો ભગવદ્ દર્શનની લાગી પડી હતી. ત્યાં વળી આ વિદ્ર આવી ઉભું. તે તો બિચારા મનમાં જ નિજ ઇષ્ટદેવ શ્રી ભુગલકિશોરજીનું ધ્યાન કરી કહેવા લાગ્યા. “હે પ્રભુ ! આજ આ દાસે શું અપરાધ કર્યો છે કે આ માર્ગમાંજ અડચણ ઊભી થઈ” થોડીવાર પછી તેણે ચોરોને કહ્યું—
“લાઈજો ! મારી પાસે આ ઝાંઝ સિવાય કંઈ પણ નથી. તે તો તમે છીનવી લીધા છે. હું ઝાંઝ બળવતો દરરોજ

શ્રીજીના દર્શનાર્થે જાઉં છું.” ચોરો પણ સમજી ગયા કે આ કોઈ સાધુ છે, માલદાર આસામી નથી. આમ છતાં તેઓ ઝાંઝ લઈ ચાલતા થયા. બાવાજીને ઝાંઝ જવાથી બહુ દુઃખ થયું. તેના મનમાં થયું કે ઝાંઝ વિના શ્રી હરિનું કીર્તન કેમ થશે? આજ મોડું પણ ઘણું થયું છે, કોણ જાણે ભગવાનના દર્શન થશે કે નહિ? આમ વિચાર કરતાં બાવાજી ચૂપચાપ ખાલી હાથે પ્રભુનું ધ્યાન કરતાં આગળ ચાલ્યા. થોડે દૂર ગયા હશે ત્યાં તે ભગવત્-ધ્યક્ષથી ચારે ચાર આંધ થઈ ગયા અને બાવાજીની દિશામાં બહુ જોરથી, પોકારી કહેવા લાગ્યા—
 “બાવાજી ! ઓ બાવાજી ! અમે સૌ આંધળા થઈ ગયા છીએ. અમારી આંખો દેખતી કરે અને આ તમારા ઝાંઝ લઈ જાઓ.” બાવાજી આ સાંભળતાં જ ઝાંઝ મળવાની હોંશમાં તુરત પાછા ફર્યા. ચોરોએ એનો પગરવ સાંભળ્યો કે તુરત તેઓ તેના ચરણે જઈ પડ્યા અને વિનયપૂર્વક કહેવા લાગ્યા—“મહારાજ ! અમારો મહા અપરાધ થયો છે, હમા કરો, અમે તમને ઝોળાખયા નહિ.” બાવાજીને આ આહુન્નિક ઘટનાથી અત્યંત આશ્ચર્ય થયું અને દયાથી દ્રવિત થઈ ખોલી ઉઠ્યાં :—

ચોરીસે મુખ મોડીઓ ચોરનકો નંદલાલ ।

હમરી વસ્તુ દિવાયકે, ચોરન કરો નિહાલ ॥

આ કહેતાં ચોરોની આંખો જેવી હતી તેવી થઈ ગઈ. એમણે બાવાજીને ઝાંઝ પાછા સોંપી દીધા અને

એમને ગુરુસ્વરૂપ માની ચોરીનો ધંધો ત્યાગ કરી ભગવત સેવા પૂલમાં શેષ જીવન ગાળવાનો સંકલ્પ કરી લીધો. મોડું થઈ જવાથી બાવાજી બહુ ઉતાવળા ચાલવા લાગ્યા. પરંતુ પન્ના પહોંચે તે દરમિયાન તો શ્રી જીગલકિશોરજીના સંઘ્યા-આરતિ-શયન-દર્શન ઇત્યાદિ થઈ ચૂક્યા હતા. જ્યારે પોતે મંદિરમાં દાખલ થાય છે ત્યાં તેના ચોકીદારે કહ્યું— “બાવાજી ! હવે તો પટ બંધ થઈ ગયો છે. આ વખતે તમને દર્શન નહિ થાય ત્યારે બાવાજીએ શ્રીજીનું ધ્યાન કરી આ સાખી ઉચ્ચારી:—

કપટિન કૈં લાગે રહૈ હિમ્મતદાસ કપાટ ।

પ્રેમિનકે પગ ધરત હી, ખુલત કપાટ ખપાટ ।

આમ કહેતાં જ મંદિરનો પટ એની મેળે ખૂલી ગયો. તે સમય એમને શ્રીજીના પ્રત્યક્ષ દર્શન થયા. તે જ વખતે તેણે પ્રેમ વિહ્વલ બની આ સ્તુતિ કરી.

લાગે રહૈ નિસિ વાસર નામ સો,

છાયે રહૈ છળિ દેખ વિહારી;

બેઠે રહૈ કરનાર શુપાલકે,

નીકે લગે ગુન જ્ઞાન ઉચ્ચારી;

તીનહુ લોકકે નાયક હો પ્રભુ,

રામલલા વેદેહિ હલારી;

હિમ્મતદાસ સદા ઉગ્રજે,

વસતી કરે સધિકા કુંજવિહારી.

આ સિવાય ગીત ગોવિંદના પદ તથા તેવાંજ ણીજ લગન ગાઈ પોતે શ્રીજીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. સ્તુતિ કરતાં કરતાં મંગળ આરતીનો સમય થયો. આ વખતે મહાન્ત ગોવિંદ દીક્ષિતજી જે મંદિરના અધિકારી હતા તે આવી પહોંચ્યા. તેમને આ સમાચાર ચોટીદારે કહ્યા ત્યારે તે આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયા અને હિમ્મતદાસજીની પાસે જઈ તેના દર્શન કરી હાંડવત્ પ્રણામ કર્યા. ત્યારબાદ તે મંગલા આરતીની તૈયારી કરવા લાગ્યા.

પ્રાતઃકાળ થતાં નિત્ય નિયમાનુસાર પન્ના નરેશ જગવાનના દર્શનાર્થે આવ્યા હતા. એમણે પણ મહાત્માજીના પ્રેમથી શ્રીજીના મંદિરના પદ આપોઆપ ખૂલી ગયાના સમાચાર સાંભળી મહાત્માજીના ચરણે સાદાંગ પ્રણામ કરી આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી:—“મહારાજ ! આપને ઘરાયછ ગામથી નિત્ય આવવા જવામાં બહુ કષ્ટ પડે છે તો આપ અહિંજ નિવાસ કરો, હું આપને એક ગામ અર્પણ કરું છું, તેનો સ્વીકાર કરો.”

મહાત્મા હિમ્મતદાસજીને તો પૂર્ણ સચ્ચિદાદાનંદ પુરેષોત્તમના દર્શન થઈ ચૂક્યા હતા. હવે એમને શી ઓછપ ? તે પત્તા નરેશના પ્રલોભનમાં ન આવ્યા. મંગલા-આરતીના દર્શન થયા બાદ બાવાજી પોતાને ગામ પાછા ફર્યા.

તેમના આશ્રમ પર સાધુ-અતિથિઓનો સારો સત્કાર થતો હતો. તેથી તેમને સદા દ્રવ્યનો સંકેત ભોગવવો

પડેલો હતો. પોતે પોતાના ગામના પરમેશ્વરી નામના વાણીઆને ત્યાંથી પોતાના ઘર માટે તેમજ સાધુ સમાજની સેવા અર્થે સામાન ઉધાર મંગાવી લેના હતા અને પછી તેનો હિસાબ કરી પૈસા ચૂકવી આપતા હતા. એક વાર એવું બન્યું કે કોણ બહુ ક્યાંથી એક સાધુઓની જમાત તેને ત્યાં આવી થઈ. તેમને અતિથિઓ ઉપર તો ખડુજ પ્રેમ હતો. તરત ખાવાણએ પ્રેમથી આદર મહિત તેમનો આસનાદિથી સત્કાર કર્યો. ખાદ સોજનાદિનો પ્રબંધ કરવા તે વાણીઆની દુકાને ગયા. વાણીઆએ ખાવાણને આદરપૂર્વક દુકાનમાં બેસાડી પોતાનો હિસાબ સમજાવ્યો પણ તે આ વખતે ખીલ જ કામે આવ્યા હતા. ખાવાણએ સાધુઓના સત્કાર અર્થે વાણીઆ પાસે સામાન ઉધાર માંગ્યો. વાણીઆએ કહ્યું—“મહારાજ ! તમારા પર મારા ઘણા રૂપીઆ નીકળે છે. પાછલો હિસાબ પૂરો નહિ થાય ત્યાં સુધી હું હવે ઉધાર નહિ દઈ શકું.” વાણીઆનું કહેવું પણ બ્યાજખી હતું.

લજા હિન્મતદાસજી નાસીપાસ થઈ ઘેર આવ્યા અને આ સમાચાર પોતાની સ્ત્રીને કહ્યા. સ્ત્રીની પાસે તે વખતે ઘરેણામાં એક નાકની નથ બાંધી હતી. તેણીએ સાધુ મેવા નિમિત્ત નથને ગિરવી રાખી કામ આટોપી લેવાનો આગ્રહ કર્યો. મહાત્માજીને તે વખતે કુખ દુઃખ અને સાધે હતા. કુખ એ હતું કે સાધુ મેવામાં હવે કંઈ ન્યૂનતા નહિ રહે અને દુઃખ એ હતું કે કેવળ એકજ

ઘરેણું સોની પાસે હતું તે આજ સપાત ધાય છે. પરંતુ
 બીજે શું ઉપાય ? સાધુ સેવા વ્રતધારીઓને તન, મન,
 ધનથી સેવા કરવાનીજ લાલસા રહે છે. કાંઈ વધારે વિચાર
 ન કરતાં મહાત્માજી નથ લઈ વાણીઆ પાસે ગયા અને
 કહ્યું “ ભાઈ ! આ નથ ગિરવી રાખી આજનું કામ પતાવી દે.
 તારો હિસાબ પછી કરી દઈશ. ” વાણીઆએ નથ લઈ
 મહાત્માજીને બધી સામગ્રી આપી. બહુ આનંદ પૂર્વક સાધુ
 સેવા થઈ. પ્રસાદ લઈ સાધુ ભજનનાનંદમાં લાગી ગયા.
 પ્રાતઃકાળ થતાં સાધુ પોતાના રસ્તે ચાલ્યા ગયા.

મહાત્માજી નિત્ય નિયમાનુસાર નદી કિનારે ગયા.
 એની સીનો એવો નિયમ હતો કે તે સવારે ઉઠતાં પ્રથમ
 શ્રીજીનું આંગણું વાળી સાફ કરે; પૂજના પાત્ર ઘોઈ સર્વ
 સામગ્રી એકત્ર કરી પછી તે ઘર કામમાં લાગતી. તે
 પ્રમાણે પોતાના નિત્ય કાર્યમાં લાગી રહી હતી. અહિં
 શ્રીજીએ લીલા રચી. પ્રભુ હિમ્મતદાસજીનું સ્વરૂપ
 ધારણ કરી વાણીઆને ઘેર ગયા અને કહ્યું—“ ભાઈ ! તમારા
 રૂપિઆ લઈ લ્યો ને મારી નથ મને સોંપી દીઓ. ”
 વાણીઆએ પોતાનો ચોપડો બોધ કહ્યું—“ તમારા ખાતે
 કાલની રકમ સહિત પોણા ત્રણસો રૂપિઆ નીકળે છે તે
 આપી દીઓ. એટલે આજ સુધીનો આપણો તમારો
 હિસાબ ચૂકતો થઈ જાય. ” રૂપિઆ દઈ દીધા. બાવાજીને
 નથ મળી ગઈ. તે નથ લઈ પ્રભુ હિમ્મતદાસજીને ઘેર
 ગયા. ત્યાં જઈ સીને કહ્યું—“ આ નથ લઈ જાઓ અને

પહેરી લીઓ. ” સ્ત્રી તે સમયે ચોકો કરી રહી હતી. ચોકો દેતાં દેતાં તેણીએ કહ્યું— “ હમણાજ તો તમે ધોતી લોટો લઈ નદીએ ગયા, એટલી વારમાં તમે આ નથા ક્યાંથી લાવ્યા ? ” હિમ્મતદાસ-રૂપ-ધારી પ્રભુએ તુરત જવાબ દીધો. “ વાહ ! હિમ્મતદાસને રૂપીઆની શી ખોટ છે ! આ નથા લઈ લીઓ-પહેરી લીઓ. ” સ્ત્રીએ અંદરથીજ કહ્યું “ હું શ્રીકાકુરુનું મંદિર આદિ કરું છું, એટલા પર મફતી રાખો ”. લગવાને કહ્યું—“ નહિ, મુલ્યનું ઘરેલું પૃથ્વી પર રાખવું ઠીક નહિ. આવો, જલ્દી પહેરી લીઓ ”. સ્ત્રીએ પ્રાથના કરી—“ મારા હાથ તો ગોળર ભર્યા છે તો આપજ દૃષ્ટા કરી પહેરાવી દીઓ. ” ત્યારે પ્રભુ નિજ કરકમલથી તે નથા તે લાગ્યશાળી ગ્રાહ્ય પત્નીને પહેરાવી દઈ બહાર આવી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા.

એ સમયમાંજ ખાવા હિમ્મતદાસજી પણ સ્નાન કરી બેર આવ્યા. પોતાની સ્ત્રીને નથા પહેરેલી જોઈ તે જોડ્યા “લટ્ટે ! આ નથા તને ક્યાંથી મળી ? ”. સ્ત્રીએ કહ્યું— “ મહારાજ ! કેમ હાંસી-મશકરી કરો છો ! હમણાજ તમે તો પહેરાવી ગયા છો. આ અવસ્થાએ આવી નશકરી સારી ન લાગે. ” ખાવાજીને બહુ આશ્ચર્ય થયું. તેણે ફરી કહ્યું— “ મેં તને આ નથા ક્યારે પહેરાવી ? ”. સ્ત્રીએ કહ્યું— “ મહારાજ ! હજી તો મેં સારી રીતે હાથ પણ ધોયા નથી. તમે પોતેજ તમારા હાથે નથા પહેરાવી બહાર ગયા. ” ખાવાજી કંઈ પ્રશ્ન કર્યા વગર તુરત વાણીયા પાસે ગયા.

અને કહ્યું—“ મારી નથ તમે કોને વેચી ? ” તેણે કહ્યું—
 “ મહારાજ ! તમે શું કહો છો ? હજી થોડીજ વાર ધર્મ છે
 તમે પોતેજ તમારી નથ લઈ ગયા છો. આ જીઓ
 ચોપડો, આ તમારો હિસાબ ચુકતે કર્યાની મદદી.”
 બાવાજી આ ચોપડો જોઈ આનંદ પુલકિત બની ગદગદિત
 કંઠે બોલ્યા—“લાઈ ! પરમેશ્વર ! તું મહા ભાગ્યવાન છે,
 તને આજ લીલામય ભગવાનના દર્શન થયા. તારું
 પરમેશ્વરદાસ નામ આજ માચું થયું”

આવું કહી બાવાજી ઘેર આવ્યા અને સ્ત્રીને કહ્યું
 “ પ્રિયે ! તને અને તે વાણીયાને આજ શ્રીજીનાં દર્શન
 થયા. કોણ જાણે એવો મહેં શું અપરાધ કર્યો છે કે મને
 ન થયા. એમ કહેતાંજ બાવાજીના નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુ
 વહેવા લાગ્યા અને તે ભગવાનના વિરહથી વ્યાકુળ બની
 પૃથ્વી પર આજોટવા મંડ્યા. તે દિવસ તેણે કંઈ ખાધું
 નહિ. આખો દિવસ તે ધ્યાનમગ્ન બેસી રહ્યા. બીજા દિવસે
 પ્રાતઃકાલે તેણે આકાશ વાણી સાંભળી. “ આજથી સાતમા
 દિવસે તને વૃદ્ધાવનમાં દર્શન થશે. ” આવું સાંભળતાંજ
 મહાત્માને અદભૂત સ્ફૂર્તિ થઈ. પોતે તુરત ઉઠી ઝાંઝ
 અભવતા-કીર્તન કરતાં સ્વામા-સ્વામની ધૂન લગાવતાં
 ચાલી નીકળ્યા. સાતમા દિવસે તે પહોંચ્યા. ત્યાં વૃદ્ધાવન
 વિહારી શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ ભુવન-મોહન નટવર વેષ ધારણ
 કરી પ્રગટ થયા. બન્નેનો સાક્ષાત્કાર થયો. મહાત્માજીનું
 શરીર આનંદ પુલકિત બની ગયું, પ્રેમાશ્રુ વહેવા મંડ્યા,

તન, મનનું લાન ભૂલાયું. પોતે લાન વિનાના મુનિજન-
દુર્લભ-પ્રભુ-પદ-પંકજમાં પડ્યા.

ભગવાને મહાત્માજીને ઉઠાડી હૃદય ચરસા ચાંચ્યા
અને તેના માથા પર નિજ કરકમલ રાખી તેની અલૌકિક
પ્રસંસા કરતાં કહ્યું—“તેં ત્રાત દિવસ માર્ગમાં ઇંછ ખાધા
વિના ઘણું કષ્ટ ભોગવ્યું છે. આસે આવો, આ કદંબ વૃક્ષની
છાયામાં ભોજન કરે, પછી વૃંદાવનમાં દર્શન કરે.” પ્રભુ
આજ્ઞા માથે ચડાવી તેમણે થોડો મહા પ્રસાદ મહંભુ કર્યો.
ભગવાનના દર્શન મુખથી તેમની પૂર્ણ વૃત્તિ પ્રથમથીજ
ધઈ હતી. ખાલ-ભોગ પૂરો થતાં ભગવાને કહ્યું—હું તમને
ફરી મળીશ. “હવે તમે આનંદથી વૃંદાવનના દર્શન કરો.”
એમ કહી પ્રભુ ત્યાંજ અદ્રશ્ય ધઈ ગયા.

ભગવાનના ફરી દર્શનના ઉત્સુક મહાત્માજી વૃંદાવનની
હોળેમાં વિચરવા લાગ્યા. જ્યાં તેની નજર પડતી ત્યાં તેને
‘ભુગલભૂતિ’ શ્રી ક્યામા-ક્યામ દેખાવા લાગ્યા. ત્યારે
તેણે કહ્યું—

ભુગલરૂપ દરસે સબે, મરકર વિપિન મયૂર,
હિન્મત મજપરસે વિના, વિચત જગતમે ફર.

ખીજે દિવસે પોતે મનોહર ઘાટના દર્શન કરતાં કરતાં
શ્રી યમુનાજીના તટ પર પહોંચ્યાં. ત્યાં તેણે શ્રીજી મહા-
રાજને નવલ હિંડોળે ઝૂલતા જોયાં ત્યાં તુરત પોતે જઈ
શ્રીજીને ઝૂલાવતાં ગાવા લાગ્યા.

નવલં કુંજ યમુના નિકટ, હીર જડિત હિયાર,
હિમ્મતદાસ મૂલાવહી, મૂલન ભુગલ કિશોર.

આ પ્રમાણે ત્રિલોક્ય મોહિની મૂર્તિના દર્શન કરી
મહાત્માજી આનંદમગ્ન થઈ ગયા હતા. ત્યાં અકસ્માત
શ્યામમુંદર અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ત્યારબાદ મહાત્માજી
લગવાનના દર્શનની લાલસાથી મથુરાજી થઈ ગોકુળ
આવ્યા. ત્યાં લગવાને તેમને જ્વાલરૂપે દર્શન દીધા. તે
ઉપરાંત બાવાજી વ્રજના સર્વ પૂજ્ય સ્થળોના દર્શન કરી,
વારંવાર વ્રજ રજ સ્પર્શ કરી માથે ચઢાવી શ્રી વૃંદાવન
વિહારીની અનુપમ છટામાં મસ્ત બની પ્રકુલિત હૃદયે
ધેર આવ્યા. આ પ્રકારે મહાત્માજી નિજ સમસ્ત જીવન
કેવળ લગવત લજન તથા હરિ દીર્ઘનમાં વીતાવી લગવદ્
સ્વરૂપ બન્યા.

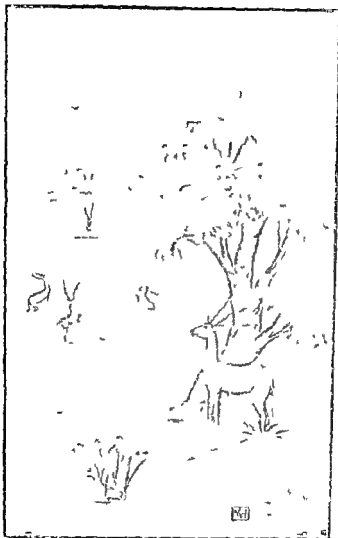
નોંધ :—બીજીની મેવા કરવી એ સાધુઓનો એક મુખ્ય ધર્મ
રહે છે. સાધુઓ બીજીને પોતાના માની તેમની મેવા કરે છે.
તેમને મેવામાં પરોપકાર શાવ લાગતો નથી. જેમ ગૃહસ્થો પોતાના
કુટુંબની સેવા કરે છે પણ તેમાં પરોપકાર ક્યો એમ લાગતું નથી.
તેમ સાધુઓ આખા જગતને પોતાનું માની મેવા કરે છે અને
પોતાનું ધન એ પણ બીજીની મેવામાં કામ લાગતું જોઈએ એમ
માને છે. જે પોતાનું છે તે બધાનું છે એમ માનીએ તો જે બધાનું
છે તે પોતાનું થાય છે. આ બાબતમાં હિમ્મતદાસજી હિમ્મતવાળા
હત જે પોતાનું હતુ તે તેમણે પ્રભુનું માન્યું હતું, તેથી જે પ્રભુનું
હતુ તે તેનું થઈ ગયું હતું. તેણે પ્રભુને પોતાના કરી લીધા હતા.
જે પોતાનું કરી લીધું હોય તેની સાથે વ્યવહાર થઈ રહે છે.

ભક્ત લોચનદાસજી

જાંગલામાં જઈવાન છુટ્કાના કોઆમ નામક સ્થાનમાં ભક્તવર શ્રી લોચનદાસજીનો જન્મ થયો હતો. એના પિતાનું નામ કમલાદર અને માતાનું નામ સર્વનન્દી દેવી હતું. લોચનદાસજી પોતાના માતાપિતાનું એકના એક સંતાન હતા. તેમજ તેનું મોસાળ પણ તેજ ગામમાં હોવાથી તેના નાના-નાની તેના પર અત્યંત ખ્યાર કરતા. આ ખ્યાર-લાડથી લોચનદાસનું બાલ્યજીવન વિશેષ હસવા-ખેલવામાં જ ગયું હતું. એને ભણવાની તક મળી નહોતી. સારી સ્થિતિના હોવાથી તેમજ માતાપિતા તથા નાના-નાની બહુ લાડ કોડથી ઉછેરતા હતા છતાં લોચનદાસનું મન કોઈ પૂર્વ પ્રતિકારના અંગે વિષયમાં લાગતું જ નહિ. તે રમતમાં માટીના મહેલ બનાવતા અને પાછા ભાંગી નાંખી કહેતાં “ જુઓ ! આ સંસાર પણ આવો જ છે, આજ છે કાલ નથી.” ખરી રીતે જોતાં વાત પણ એમજ છે. બાળકો માટીના ઘર બનાવે છે, પાછા બગાડી ભાંગી નાંખે છે, તે જોઈ માતાપિતા હસે છે અને તે ખેલમાં બાલકોને મશગુલ મસ્ત જોઈ તેમજ તેઓ ૫૨૨૫૨

રમતમાં માટીના ઘર માટે લડી પડે છે, કોઈ રૂવે છે, કોઈ હુએ છે તે જોઈ માટી ઉમ્મરના માણસો તેમને મૂર્ખ ગણે છે, પરંતુ પોતાની સ્થિતિ પર વિચાર કરતા નથી. સંભારના સર્વ જડ પદાર્થ તો માટીના જ છે. પાદિર્વ પદાર્થોમાં કંઈ ચીજ માટી વિના બની છે? હીરા-મોતી, સોના-ચાંદી, મહેલ-મંદિર, મોટર-વિમાન, મેવા-મિશ્રી એ બધા માટીનાજ બન્યા છે. તમે બચ્ચાઓ પર હસો છો, તેમને મૂર્ખ ગણી ચીડાવો છો પરંતુ તમે પોતે આ માટીની ચીજો મેળવવાને તેમજ તેના ભોગ અર્થે દિવસ રાત રખડો છો, પ્રાણીઓની હિંસા કરો છો અને બીજાઓની સાથે વેર બાંધો છો. તમારા આ માટીના પદાર્થો માટે તો કેટલા કારખાના બન્યા છે. માટીના પદાર્થો માટે જ લગાઈ લડવાની આ કોર્ટ કચેરીઓ બની છે. તમે ખુદ માટીનાં પૂતળા માટીની બનેલ વસ્તુઓ પર દિવાના બની ગયા છો. જરા વિચાર કરો, બાળકના માટીના ઘર જરાવારમાં લાંગી ભૂકો થઈ જાય છે તેમજ તમારા આ સર્વ પદાર્થો જોત જોતામાં નાશ થઈ જશે. મૃગજળ નજરે આવે છે પણ તેનાથી તરસ છીપાતી નથી. તેવું આ જગત છે. ”

લોચનદાસના માતાપિતાને પૌત્રનું મુખ જોવાની ઇચ્છા થઈ તેથી તેઓએ અગીયાર વર્ષની અવસ્થામાં જ લોચનદાસના વિવાહ કરવા ગોઠવણ કરી. લોચનદાસે ઘણી ના પાડી પણ આખર માતાપિતાની આજ્ઞાને વશ થઈ

મૃગજળા નજીકે આવે છે પણ તેનાથી
તરમ હીચાલી નથી; તેનું આ જગત છે.

ગમતમા માટીના ઘર માટે લડી પડે છે, કોઈ રૂવે છે, કોઈ હુન્ને છે તે જોઈ મોટી ઉમ્મરના માણુઓ તેમને મૂર્ખ ગણે છે, પરંતુ પોતાની સ્થિતિ પર વિચાર કરતા નથી. અમારના મર્વ જડ પદાર્થ તો માટીના જ છે. પાર્થિવ પદાર્થોમા કંઈ ચીજ માટી વિના બની છે ? હીંગ-મોટી, મોના-ચાપી, મહેલ-મંદિર, મોટ-વિમાન, મેવા-મિશ્રી એ બધા માટીનાજ બન્યા છે. તમે બચ્ચાઓ પણ હો છો, તેમને મૂર્ખ ગણી ચીકવો છો. પરંતુ તમે પોતે આ માટીની ચીજો મેળવવાને તેમજ તેના લોગ અર્થે દિવસ રાત રખડો છો, ગ્રાણીઓની હિસા કરો છો અને બીજાઓની સાથે વેર બાધો છો. તમારા આ માટીના પદાર્થો માટે તો કેટલા કારખાના બન્યા છે. માટીના પદાર્થો માટે જ લડાઈ લડવાની આ કોર્ટ કચેરીઓ બની છે. તમે ખુદ માટીનાં પૂતળા માટીની બનેલ વસ્તુઓ પર દિવાના બની ગયા છો. જરા વિચાર કરો, બાળકના માટીના ઘર જરાવારમા ભાગી ભૂટે થઈ જાય છે તેમજ તમારા આ મર્વ પદાર્થો જોત જોતામા નાશ થઈ જશે મગજન નજરે આવે છે પણ તેનાથી તમને છીપાતી નથી તેણે આ જગત છે ”

લોચનદામના માતાપિતાને પૌત્રનું મુખ જોવાની ઇચ્છા થઈ તેથી તેઓએ અગીયાન વર્ષની અવન્યામા જ લોચનદામના વિવાહ કરવા ગોઠવણ કરી લોચનદાસે ઘણી ના પાટી પણ આખર માતાપિતાની આજ્ઞાને વશ થઈ

મૃગજળ નજરે આવે છે પણ તેનાથી
તરસે ત્રીપાલી નથી તેવું આ જગત છે.

(પા. ૧૮)

વિવાહ કર્યો. સાક્ષાત લક્ષ્મી જેવી વહુનું મુખ જોઈ લોચનદાસના માતાપિતા બહુ ખુશી થયા પરંતુ તેનું મન તેની તરફ ગયું નહિ. તેની મનોવૃત્તિ જ્યાં લાગી હતી ત્યાંથી હટી નહિ.

શ્રીખંડ નામક સ્થાનમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્ત પંડિત પ્રવર નરહરિજી મહારાજ રહેતા હતા. જેવા તે પ્રેમી ભક્ત હતા તેવાજ તે સર્વ શાસ્ત્રના જાણકાર વિદ્વાન હતા. તે સમય શ્રીખંડમાં રાત્ર થયા કરતો હતો. દૂર દૂરથી ભક્તલોક આવી રાસોત્સવમાં ભાગ લેતા હતા. લોચનદાસ પણ ગામના કેટલાક બાળકો સાથે શ્રીખંડ ગયા અને ત્યાં ભક્તવર શ્રી નરહરિજીના સત્સંગનો લાભ લેવા લાગ્યા. લોચનદાસજી શ્રી નરહરિજી પાસેથી દીક્ષા લઈ તેના શિષ્ય બન્યા.

એમની રહી-સહી સર્વ આસક્તિ નાશ પામી. એમનો વૈરાગ્ય શ્રી કૃષ્ણાનુરાગમાં પરિણમ્યો. ખરી રીતે જોતાં વૈરાગ્યવાન પુરુષજ શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકારી છે. સંસાર ભોગમાં આસક્ત વિવથી મનુષ્યોને શ્રીકૃષ્ણનો યોગિજન-હૃલ્લ-પ્રેમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

લોચનદાસ ત્યાંજ રહ્યા અને બહુ ત્વરાથી સાધન માર્ગે અગ્રેસર બન્યા. માતાપિતા, બાલિકા, પત્ની, ગામ, ઘર, બંધુ બાંધવ સર્વને ભૂલી શ્રી ભગવાનના પ્રેમમાં નિમગ્ન થયા. સદૃશ નરહરિજી પણ અધિકારી શિષ્યનો ઉત્તતિમાં વિશેષ કાળજી રાખવા લાગ્યા. શ્રી નરહરિજી બહુ પ્રસિદ્ધ

અને પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન હતા. પોતાનો પુત્ર એનો શિષ્ય થયો તે જાણી કમલાકર તથા સર્વાનન્દીને બહુ આનંદ થયો પરંતુ તેઓ તેમને ઘેર લાવવા ઇચ્છતા હતા, કારણ તેની વહુ હવે ઉમ્મર લાયક થઈ હતી. સોળ વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા. આઠ વર્ષ અગાઉ વિવાહ વખતે તેણીએ પતિનું મોઢું જોયું હતું. ત્યારબાદ તે પોતાના પિતાના ગામમાં નૈહરમાં રહેતી અને ત્યારે તે પાછી પોતાના મામદે આવી ત્યારે તેણે ત્યાં પોતાના પતિને જોયા નહિ. વિવાહ બાદના લાંબા સમયમાં પતિએ તેને કંઈ સુદેશો કે કંઈ ખબર મોકલ્યા નહતા. એથી એને બહુ માનસિક વેદના થઈ હતી. તે સદા ઉદાસ રહેતી હતી અને રાતે એકાંતમાં ઊના આંધુ વહાવી હૃદયને શાંત કરતી હતી. પુત્રવધૂની આ સ્થિતિ જાણી લોચનદાસના પિતા માતાને બહુ ચિંતા થઈ. તેઓએ તેને કંઈક શાંતિ મળે એ હેતુથી પીઆર મોકલી દીધી અને કમલાકરે પાંડિત નરહરિજી પામે જઈ તેને આ બધી સ્થિતિ વાકેફ કરી. નરહરિજીનું હૃદય દ્રવિત થયું. તેણે લોચનદાસને બહુ સમજાવ્યો પણ નહિ માનવાથી અંતે તેણે તેને પરાણે તેના મામદે આમોદપુર મોકલ્યો. લોચનદાસ ગુરૂ-આજ્ઞાને માથે ચઢાવી આમોદપુર ગયા. બહુ વર્ષ પહેલાં તે આવ્યા હતા તેથી તેને મસરાના ઘરની યાદી રહી નહોતી. વિધાતાનું વિધાન કંઈ આજ્ઞ હતું. ગામમાં પ્રવેશ કરતાં જ તેને એક સુંદરી યુવતી મળી. તેણે તેને માતાદી કહી બહુ વિનિત લાવથી પોતાના મસરાના ઘરનું ઠેકાણું પૂછ્યું.

યુવતીએ એક વાર એની તરફ જોઈ આંગળીના ઇમારાથી એક નહાની ગલી દેખાડી નીચું મોં કંદી પોતાના રસ્તે ચાલી ગઈ. લોચનદાસ આગ્રે પહોંચ્યા.

બહુ દિવસ વીત્યા બાદ વૈરાગી જમાઈ ઘેર આવ્યા બાકી અતિ આનંદ થયો. સ્વાગત-સત્કાર-કુશળ પ્રશ્નાદિ બાદ સ્નાન-સોજન થયું. રાત તો પડીજ ગઈ હતી. લોચનદાસ સામુની આજ્ઞાથી એક ઓરડામાં ગયા અને ત્યાં જઈ જુએ છે તો ત્યાં તેજ યુવતી ઉભી છે કે જેને અહિં આવતાં રસ્તો પૂછ્યો હતો અને માતાજી કહી સંજોગી હતી. યુવતી પણ સમજી ગઈ કે પેલા અપરિચિત મુસાફરજી મારા હૃદયનો આરાધ્ય દેવ છે. પતિના મુખમાંથી નીકળેલા “માતાજી” શબ્દ યાદ આવતાંજ ધર્મભીરૂ તરફથી કંપી ગઈ-એનું મોઢું પડી ગયું. વિવાદની છાયા એના મુખ પર પ્રત્યક્ષ દેખાવા લાગી, અને તરતજ તે હૃદયનું દુઃખ તેની આંખોમાંથી અસંખ્ય અશ્રુરૂપે પ્રગટ થયું. યુવતી સાડીના છેડાથી આંખો લૂછી જરા દૂર ઉભી રહી. લોચનદાસ પણ આ બધું સમજી ગયા. યુવાન પત્નીની આ કંટાળુ દશા જોઈ દયાદ્ર લોચનદાસનું હૃદય ચીરાઈ ગયું, એના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળી શક્યો નહિ.

સમયની ગતિ રોકાતી નથી. રાત તો લગલગ વીતી ગઈ પરંતુ પતિ-પત્ની બન્ને સૂપચાપ ઉભા છે અને બન્નેના નેત્રોમાંથી આંસુની ધાર વહે છે નિશાનાથ-ચંદ્રને અભાગવત તરફ જતાં જોઈ સૂર્યદેવના સત્કારાગ્રે

અરેભોજનન વસ્ત્રોથી તન ઢંકતા ઉઘાડેવી પધાર્ગા ત્યારે લોચનદઃસની છલ ઉઘડી. ધર્મગીરૂ લોચનદાને વિધાતાનું અનિવર્ય વિધાન બતાવી પત્નીને સમજાવી.

તેણીએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું—“સ્વામિન! મારા તો આપજી આરાધ્ય દેવ છે, તમારા સિવાય હું બીજા કોઈ ઇશ્વરને યજ્ઞતી નથી. મેં તો સૂતા જગતાં સર્વદા આપનું જ ચિંતન કર્યું છે. હું લોચની ભૂખી નથી. મને તમારું શરીર નથી જોઈતું હું તો હૃદય ચાહું છું. જેને તમે મા કહી—તેની સાથે તમે પત્ની તરીકેનો વ્યવહાર કરી ધર્મપંથથી વ્યૂત થાઓ એમ હું ઇચ્છતી નથી. મારી તો માત્ર એકજ પ્રાર્થના છે કે મને તમે સદા સાથે રાખો. તમને સ્પર્શ કરવાનો મારો અધિકાર ભલે ન હોય છતાં તમારી સેવા કરવાનો અધિકાર તો છેજ. તમે નિશ્ચય રાખો, હું કામની દાસી નથી, હું તો પ્રેમની ભૂખી છું, મધ્વર તમારા અને મારા પવિત્ર મ્તને નિભાવશે. તમે કાંઈ શંકા ન કરો.” આવી કેટલી વાતો સતીએ પતિના ચરણ પાસે બેસી કહી. પરંતુ એની વાતોમાં કયાંય નહોતી ઉત્તતા, ન કામ લોચપતા, ન વિષાદ, ન અધીરતા કે ન લોચવાસના હતી. માત્ર એક સાથે રહેવાની ઇચ્છા—પ્રાર્થના—કે જેને લોચનદાસે સ્વીકાર કર્યો. પવિત્ર શીલવ્રત ધારી ઉભય પતિ-પત્ની પરમાત્માને પંથે પડવા મૂર્યોદય પહેલાંજ ચાલી નીકળ્યા.

ગહા ! કેવો ઉંચો ભાવ ! એકવાર ભૂલથી પણ જેને.

મા કહી દીધી, વિવાહિતા પત્ની હોવા છતાં હૃદયને વજ્ર કરી, એની સાથેનો પત્નીનો વ્યવહાર છોડી દેવો અને પત્નીએ એ વાતને સહર્ષ સ્વીકારી લેવી એ કેટલી ધર્મ પ્રિયતા ! ક્યાં તે પુણ્યકાળ અને ક્યાં આજનો ઇન્દ્રિયોની શુભાશી ભરી લાંપટતા અને વિષયવાસનાયુક્ત વ્યભિચાર પૂર્ણ આ યુગ.

પિતામાતાના મૃત્યુ બાદ લોચનદાસ પોતાની બધી ધન દોલત ગરીબોને બહેંચી ગામ બહાર એક પહોંકુટી બનાવી સતી પત્ની સાથે ત્યાં રહી ભગવદ્-ભજન કરવા લાગ્યા. બન્નેની ખીલતી જુવાની અને બન્ને રાતદિવસ પાસે રહેતા છતાં એમનું ત્રત સદા અટલ રહ્યું. તેઓ કદી આત્મ-વિસ્મૃત થયા નહિ. તેઓ ધર્મપથથી કદી એક ડગલું પણ ખસ્યા નહિ. ‘ઉભય ભગવદ્ પ્રેમમાં જ મમ્મ મસ્ત રહેતા હતા. લોચનદાસજી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણના પ્રગાઢ પ્રેમી હતા. તેથી તેમણે શ્રી ચૈતન્ય લીલાનું વર્ણન કરવાની ઇચ્છાથી “ ચૈતન્ય મંગલ ” નામના બંગલા મહાકાવ્યની રચના કરી. લોચનદાસજી કુટિયામાં બેઠા બેઠા એકાંતમાં “ ચૈતન્ય મંગલ ” નું ગાન કરતા હતા અને સતી પત્ની પાસે બેઠી એકાગ્ર મનથી હર્ષાશ્રુ વહાવતો સાંભળતી હતી. કોઈ કોઈ વખત તે પણ સાથે સાથે ગાવા લાગતી. આ પ્રકારે યુવતી પત્ની લોચન-દાસની સાધન મંત્રિની થઈ. એમનો દાંપત્ય પ્રેમ શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમના રૂપમાં પલટાઈ ગયો અને એ પ્રેમની મુખાધારા

વિશ્વને પાવન કરવા લાગી લોચનદાસનું ચિત્ત આનંદ પૂર્ણ બન્યું એમનો ગ્રન્થ “ચૈતન્ય મંગળ” વૈષ્ણવોની પરમપ્રિય અને મહામૂલ્ય મપત્તિ છે એમા શ્રી ચૈતન્ય દેવની પ્રાય સર્વ વીલાતુ બહુ મધુર લાપા અને મુદ્દર લાવોમા વર્ણન કર્યું છે અ મિવાય લોચનદાસજીએ “હુલ્લોકાર, વસ્તુતત્ત્વસાર,” “આનંદલતિગા,” “પ્રાર્થના,” શ્રી ચૈતન્ય પ્રેમવિલાસ,” “દેહ નિરૂપણ” અને રાગ લહરી નામક ત્રાત ગ્રન્થોની મુદ્દર રચના કરી છે

આ સાતેય વૈષ્ણવોના પ્રિય ગ્રન્થ છે એમનું આખું જીવન ભજન કીર્તન અને ગ્રન્થ નિર્માણમા વીત્યું છે ૬૬ વર્ષની અવસ્થાએ સવત ૧૬૪૫ ના પોષ માસમા એમનું ભગવત સ્મરણ કરતા કગ્તા જ દેહાવમાન થયું કેાઆમની કુનુઇ નદીના તીરપર એની અમાધિ છે લોચનદાસજીની પત્નીનું પણ સમન્ન જીવન ભગવદ્ ભજનમા જ વીત્યું.

નોંધ — ભક્તિ માર્ગ એ ભગવાન માથે સબધ માધવાતે માર્ગ છે તે માગમા જ્ઞાનમાર્ગ ગ્રન્થ વધારે સુખ છે પણ વધારે જોખમ પણ છે ભક્તિમાગનું મુખ્ય સાધન રાજ્યાગતિ છે, દીનતા છે પણ ધ્યાન ન ગે તે એ શરણભાવ અને દીનતા ભગવાન તરફ રહેવાને બંને વિષયો તરફ રહે છે તેથી ઘણા પડી ગય છે જેઓ આ માર્ગે ચડ્યા હોય તેમને ભક્ત લોચનદાસનો દ્રષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી છે શ્રીગમકૃષ્ણ પરમહસની પેડે પત્નીતે મા મની આખી જીવગી માથે માળરી એ બ હમી મગીની ભક્તિ છે અને તેનું દગ પગ ઉત્તમ પ્રકારનું મળે છે

લંકા જગન્નાથદાસ ભાગવતકાર

લંકા જગન્નાથદાસ પ્રાદ્યલુ જાતિના હતા અને
 થી જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા. તે વિદ્યા, વિનય અને
 સાધુ-સ્વભાવના હોવાથી તેમનાં તરફ લોકો બહુ પ્રેમ અને
 માનની નજરથી જોતા હતા. જો કે બહારથી જોતાં તેને
 કંઈ દુઃખ ન હતું પરંતુ તે સદા ચિન્તામાં જ રૂખ્યા
 રહેતા. ચિન્તા કેઈ સંસારિક ભોગ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની
 નહીં પરંતુ ભગવાન પ્રાપ્તિની જ હતી. તે ચોવીસે કલાક
 એના વિચારોમાં રહેતા અને વારંવાર ભગવાનને પ્રાર્થના
 કરતા હતા કે—હે પ્રભો ! આ અપાર ભવસાગરથી પાર
 કરવાવાળા તમે એક માત્ર કર્ણધાર છો. ત્યાં લગી તમારી
 કૃપા થતી નથી ત્યાં લગી કેઈપણ ઉપાયથી જીવનો
 ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. નાથ ! હું દીન, દીન, શક્તિહીન
 પામર પ્રાણી છું. મારામાં તાકાત નથી કે હું વિષયોમાંથી
 મનને હટાવી તમારા ચરણોમાં લગાવું. હું તો વિષય
 મોહિત છું, મોહના સાગરમાં રૂખી રહ્યો છું. તમે હાથ
 પકડી મને બહાર કાઢો તો હું નિકળી શકું. દયામય !

મારા જેવો દીન બીજો કોણ છે કે જે પોતાની દીનતા પ્રગટ કરવામાં પણ અસમર્થ છે, દીનબન્ધુના ચરણે જઈ એટલું પણ નથી કહી શક્તો કે “હું દીન છું.” અભિમાન સદા સર્વદા દીનતાનું બાધક બની રહે છે. મને હવે કોઈપણ માર્ગ દેખાતો નથી. “કરુણાનિધે ! આ પતિત પ્રાણી માથે દયા કરો. તમારું ભજન કરવાની શક્તિ આપો અને કોઈ દિવસ તમારા દર્શનની ઝાંખી કરાવી કૃતાર્થ કરો.” આવા પ્રકારની પ્રાર્થના અને ચિન્તન કરતાં ઘણાંય સમય વાટચો ગયો. એક દિવસ રાત્રિના સમયે એકાંતમાં જગન્નાથદાસ પથારીમાં પડ્યા પડ્યા, મનમાં ને મનમાં જ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા—“પ્રભો ! ઘણા દિવસ થઈ ગયા, હવે તો તમારી કૃપાનું એક કિરણ મારા પર નાંખો. હું અધિકારી નથી તેથી મને ભક્તિ તથા પ્રેમ દેશો મા પરંતુ તમે તમારો એવો મહિમા તો બતાવો કે જેનાથી હું દૃઢ વિશ્વાસ રાખી તમારું ભજન કરી શકું. હે દયામય ! હું તમારે શરણ છું. તમારા સિવાય કોઈ પરલોકમાં મારું કોઈ નથી. મારો કાં તારો. હું જે કંઈ છું તે તમારો જ છું.” આમ કહેતાં કહેતાં તેમજ મનમાં પ્રભુનું ધ્યાન કરતાં કરતાં જગન્નાથદાસજીને નિદ્રા આવી ગઈ. આજ દયામયનું હૃદય દ્રવિત થયું. ભગવાન મહા દોમલ હૃદય અને ભક્ત વત્સલ છે, એકજ શબ્દથી તે દ્રવિત થઈ જાય છે. જરૂર તે શબ્દ દ્રવિત ચિત્તમાંથી નીકળ્યો અને સાચો હોવો જોઈએ. જે દિવસે, જે ક્ષણે, પ્રાર્થનામાં

લક્ષ્મણુ' ચિત્ત પીગળી જાય છે અને તે લગવાનની કૃપા પર પૂરો વિશ્વાસ રાખી પોતાને એમના ચરણમાં સમર્પી દીએ છે—હા, તેજ ક્ષણે લગવાન એની પ્રાર્થના પૂરી કરી દીએ છે. આજ જગન્નાથની મનોકામના પૂર્ણ કરવા શરણાગત લયહારી લગવાન શંખ, ચક્ર, ગદા પદ્મધારી ચત્રભુજ સાકાર સ્વરૂપે સ્વપ્નામાં અત્યક્ષ પ્રગટ થયા અને હસતાં બોલ્યા—“ખ્યારે ! જગન્નાથ ! તું એટલો શાને ગલરાય છે ? અરે ! જેણે એકવાર જ સાચા હૃદયથી મારો આશ્રય લીધો છે તેને પછી કય કયાં છે ?

સન્મુખ હોદિ જય મોહ જખહિ; કોટી જનમ અધનાસો તખહિ.

આ માર્ગ મત છે. આજ તારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો, તું નિર્ભય થઈ ચૂક્યો.. હવે તું માર્ગ એક કામ કર. “લાગવત” લવસાગર તરવાનું એક સુદૃઢ નૌકા છે. મારા લાવધી પૂર્ણ થઈને જ મારા જ સ્વરૂપ વ્યાસ દેવે એની રચના કરી છે. રાજા પરીક્ષિત શુકદેવ મુનિદ્વારા આ લાગવત સાંભળી સહજ જ લવસાગર તરી ગયા. લાગવત માર્ગ સ્વરૂપ છે તેથી તું તારી પ્રાકૃત લાખામાં આ મહા પુરાણનો સમશ્લોકી અનુવાદ કર. આનાથી તું તો પવિત્ર થશે જ તેમજ તું અનેક પ્રાણીઓને પણ પવિત્ર કરી શકીશ. જલદીથી આ કામ કરી જગતનું મંગલ કર અને તું મંગલ મય બન. ” આવા પ્રકારની આજ્ઞા સાંભળી સ્વાપ્નામાં જ જગન્નાથદાસે કહ્યું—“નાથ ! હું મહા મૂર્ખ છું. તમારી આજ્ઞાનું પાલન હું કેવી રીતે કરી કરી શકીશ ? અપાર મહિમા

લયાં શ્રીમદ્ભાગવત-અન્યનો પ્રાકૃત ભાષામાં મારાથી અનુવાદ શી રીતે થઈ શકશે ? ”

ભગવાને ઉત્તર દીધો—“ખેટા, ગલરા નહિ. મારી શક્તિથી શું થઈ શકતું નથી ? તું નિર્ભય ચિત્તથી અન્ય શરૂ કરવા ખેસ અને હું તારા હૃદય કમલ પર ખેસી જે કંઈ કહું તે તું લખતો જા.” આટલું કહી ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. જગન્નાથની નિદ્રા તૂટી. તે એકાએક ઉભા થયા. પ્રભુના દર્શન થવાથી આજ એને આનંદનો પાર નથી. પરમવિશ્વાસુ ભક્ત કાગળ કલમ લઈને પ્રભુની આજ્ઞા મુજબ ખેઠા, પણ લખે શું ? આંમુના પ્રવાહથી એના સર્વ અંગ ભીંજાઈ ગયા. બાહ્યદ્રષ્ટિ બંધ થઈ. અંતર્દ્રષ્ટિથી જોયું તો હૃદયમાં ભગવાન અંતર્વિહારી વિષ્ણુની તેજોમયી દિવ્ય છબી વિરાજિત દેખાણી. સર્વ ઇન્દ્રિયો ક્રિયા શૂન્ય બની. લેખિની ચાલવા લાગી અને જોતજોતામાં તો પાના-તે પાના લખાતા ગયા. બોજે દિવસ સવારે એજ પ્રમાણે થયું. એમ દરરોજ થતાં થોડા સમયમાં પરમસ્મરણીય ભાષામાં સંપૂર્ણ ભાગવતનો પદ્યાનુવાદ થઈ ગયો. અત્યંત અધરામાં અધરા મૂળ સ્ત્રોતોપર પણ કોમલકાંત પદાવલી રચાઈ ગઈ. તે પછી જગન્નાથદાસે પ્રભુની આજ્ઞાનુસાર આ કલ્યાણકારી ભાગવન ગાઈ મનુષ્યોના પાપ-તાપ નિવારવાનું શરૂ કર્યું. જગન્નાથદાસ ભાગવતનું

પ્રીતન કરતાં આખા દેશમાં ફેરવા લાગ્યા. એમનું પ્રેમ અને માધુર્યભર્યું ગાયન સાંભળી માત્ર મનુષ્ય જ નહિ-પશુપક્ષી પણ મુગ્ધ થઈ ગયાં. એક તો મધુર સ્વરનું સંગીત સ્વાભાવિક જ લોકોનાં મન હરે છે, તેમાં વળી આ દેવળ નિષ્કામ ભાવથી ભગવાનની આજ્ઞાનુસાર જીવેના કલ્યાણાર્થે જવાય અને તે પણ શ્રીમદ્ભાગવત જેવા પ્રેમામૃત પૂર્ણ ગ્રન્થનો સાર હોય, તેથી સમસ્ત પ્રાણીઓ પ્રસન્ન થઈ આકર્ષાય એમાં આશ્ચર્ય જ શું? જગન્નાથદાસ રક્તામાં ચાલતા ચાલતા ભાગવતનું જ્ઞાન કરતા ત્યારે તેનાં નેત્રોમાંથી આનંદના અશ્રુની ધારા વહેતી, પ્રેમના આવેશમાં વાણી ગદ્ગદ થઈ જતી, શરીર લથડવા માંડતું અને તેનો પ્રત્યેક અંગમાં લક્ષિતના તરંગ ઉછળતા દેખાતા. પ્રેમ અને કષ્ટભૂભર્યા મધુર સ્વરે દિશાઓ ગાહી ઉઠતી, એને આ અવસ્થામાં બેઈ ખાલક-વૃદ્ધ પુરુષ કે સ્ત્રી સર્વના મન ખેંચાતા અને સૌ કોઈ બહુ આદર સત્કાર સાથે પોતાના ઘેર તેડી જઈ તેને ઘેરી બેસતા અને પોતાના પ્રિય બંધુ સન્માન ગણી એના મુખથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમમધુર ચરિત્રો સાંભળી કૃતાર્થ થતા. આજ એકના તો કાલ કોઈ બીજાના એમ ધરો-ધર જગન્નાથદાસના ભાગવતનું જ્ઞાન ગૂંજવા લાગ્યું અને સૌ કોઈ ભગવાનની મધુર લીલાનો આનંદ લૂંટવા લાગ્યા.

હુરોને તો હરિગચ્છાચે ગમતી નથી તેમજ તેઓને કોઈનું સન્માન પણ મુખદારી થતું નથી. જગન્નાથ-

દાસજનો ધતો આદર સત્કાર એવા લોકોની નજરમાં
ખૂંચના લાગ્યો, એમની નિંદા-પ્રિય જીવ્હાઓ જગન્નાથ-
દાસની નિંદા કરવા તૈયાર થઈ રહી. કોઈની પ્રશંસા
સાંભળી તેની નિંદા કરતી, મારામાં પણ નરસાનું
આરોપણ કરવું તથા વિના કારણ પણ ખીજાનું ખરાબ
કરવું એ દુષ્ટો—ખલોનો સ્વભાવ હોય છે. કાગડાઓ
સ્વભાવથી જ ઉત્તમ વસ્તુઓને બ્રષ્ટ કરે છે. કૃતરાઓ
પવિત્ર વૃક્ષો, વેલાદિ સ્થળો પર પેસાળ કરે છે, ઊંદરો
કંઈ સ્વાર્થ વિના માણુસોના વસ્ત્રો કાતરી નાંખે છે અને
સર્પો લોકોને વિના કારણ ઠસે છે—તેમાં તેઓને કંઈ
લાભ નથી થતો. આજ પ્રમાણે દુષ્ટજન સાધુની નિંદા
કરવામાં તેમજ તેમના પર દોષ નાંખવામાં સુખ માને છે.

આ સ્વભાવને અંગે દુષ્ટોના હૃદય જગન્નાથદાસને
મળતા માનસન્માન જોઈ બળવા માંડ્યા. તેઓએ એક
પ્રશંસા રચ્યો. તેઓમાંના કેટલાકે રાજા પ્રતાપરૂપ પાસે
જઈ દરિયાદ કરી કે “મહારાજ ! આપની આ પુણ્યક્ષેત્ર
પુરીનગરીમાં આજકાલ બહુ અનર્થ થઈ રહ્યો છે,
જગન્નાથદાસ નામનો એક પંખંડી બ્રાહ્મણ તુલસીમાલા
પહેરીને અંગે તિલક છાંપી લગાવી નગરની નરનારીઓને
ઠગતો કરે છે. ત્યાં ત્યાં નાચે છે, ગાય છે, સ્ત્રીઓમાં
જઈ બેસે છે. લોખા હૃદયની સ્ત્રીઓના ધન અને ધર્મ
હરવામાં તે બહુજ ચતુર છે. એના અંગે પવિત્ર પુરી
પાપ-પુરી થઈ ગઈ છે. આપને અમારી વાતનો વિશ્વાસ ન

હોય તો આપ ખાનગી માણસોને મોકલી આ વાતનો પતો ચેળવો. આ અનર્થ જેમ અને તેમ જલદી ફર થવો જોઈએ.

રાજાને આ લોકોની વાતો પર વિશ્વાસ જેસી ગયો. એમણે હતો મારફત ખબર કહાવી. હુપ્પોએ તેઓને સાથે લઈ સે'કડો સ્ત્રી-પુરૂષોના ઘરમાં બેઠેલા જગન્નાથદાસજીને ભાગવતનું ગાયન ગાતા દેખાડ્યા અને તેમને કંઈ લાલચ આપી તેઓની મારફત કહેવશોચું કે “મહારાજ :— દરિયાઈ સાચી છે. જગન્નાથદાસ ખરેખર બહુ અનર્થ કરી રહ્યાં છે અને તેની સ્થળે સ્થળે પૂજા થઈ રહી છે.”

રાજવીઓ રાજ-મહના અંગે પ્રાયઃ અંધા ખુદરા થઈ જાય છે. પ્રતાપરૂઢે તુરત જગન્નાથદાસને પકડી બોલાવ્યો અને કહ્યું—“અરે ! જગન્નાથ ! તું ઉપરથી તો સાધુ બની ફરે છે અને તારું આચરણ તો હુપ્પ છે. તું દિવસ રાત સ્ત્રીઓમાં જેસી કોણ જાણે શું ગાયા કરે છે. બધું સાચું કહી કે નહિંતર સમજી લે કે તારા જીવનના દિવસ પૂરા થઈ ગયા છે.”

રાજાના ક્રોધભર્યા વચન સાંભળી જગન્નાથદાસે ક્ષણભર ભગવાનનું ધ્યાન કરી નિશ્ચિત ભાવથી કહ્યું—“મહારાજ ! દેવીઓની વાત સાંભળી કંઈ જાતે તપાસ કર્યા વિના કારણ વગર નિરપરાધીને સતાવવા એ રાજાનું કર્તવ્ય નથી. હું તો ભાગવતનું ગાન કરું છું અને ક્ષાણે દરિયાઈ ચૈત્ય-શુદ્ધ કે અત્યંત દોષ પણ મને પ્રેમથી બોલાવે છે.

તેને ત્યાં જઈ ભાગવત સંભળાવું છું. હું બાલક વૃદ્ધ કે સ્ત્રી પુરૂષનો કંઈ પણ વિચાર કરતો નથી. ભગવાનની દયાથી હું બ્રહ્મચારી છું. પુરૂષોમાં હું પુરૂષ છું અને સ્ત્રીઓમાં હું સ્ત્રી જેવો છું. મને ભેદ કોઈના મનમાં વિકાર થતો નથી. ભગવત્કૃપાથી મારા મનમાં પણ કોઈ ખરાબ ભાવ કદી આવ્યો નથી. જ્યાં દ્રેષ યુદ્ધિ હોય છે ત્યાં સીધી વાત પણ ઉલટી દેખાય છે. રાજા પ્રતાપરૂદ્રે પહેલેથી જ જગન્નાથદાસને દુરાચારી માની લીધો હતો તેથી એમના કદ્યાનો ઉલટો અર્થ કરી દાંત પીસી રાજાએ કહ્યું—માલુમ પડે છે કે તું ઘણો જ દુષ્ટ છે. દેવી વાત તું કરે છે ? તું પુરૂષોની પાસે પુરૂષરૂપે રહે છે અને સ્ત્રીઓની પાસે જતાં જ તું સ્ત્રીરૂપ બની જાય છે. કેમ જાણે તું મહા સિદ્ધ ન હોય ? તારી એ સિદ્ધી મારે જોવી છે. મને પણ દેખાડ તારું સ્ત્રી-રૂપ. કદી ન દેખાડી શક્યો તો યાદ રાખજે કે તને બ્રાહ્મણ જાણીને પણ તારા પર દયા નહિ કરે. આવું કદી રાજા પ્રતાપરૂદ્રે શુદ્ધમાના આવેશમાં જ સિંધાઈઓને કહ્યું—“ જાઓ, આ કપટી દુરાચારીને લઈ જાઓ. હાથકડી કરી એડી નાખી એને કેદખાનામાં પૂરી દીઓ. ” જગન્નાથદાસજીએ એવી વાત કદી કરી નથી કે હું ખરેખર સ્ત્રીરૂપ બની જાઉં છું. એમનો તો ભાવ જૂદો જ હતો પરંતુ રાજાને એ વાત સમજાવવાનો અવસર જ ન મળ્યો તેમજ આવા વખતે તેને સમજાવવાની ચેષ્ટા કરવામાં લાભ ન જોયો. કોઈના વખતે મનુષ્યની

ખુદ્ધ બ્રહ્મ થઈ જાય છે. તે સમયે તેને કોઈ સમજવા લાગે તો તેના ગુસ્સાનો પારો એકદમ ઉંચે વધી જાય છે. પ્રતાપરૂઢ મહેલમાં ચાલ્યા ગયા અને સિંપાઈઓએ જગન્નાથદાસજીને બાંધી કેદખાનામાં લઈ જઈ પૂરી દીધા.

પ્રેમી ભક્તને સ્વર્ગ કે નરક એકજ છે. તે પોતાના સ્વામીની ઇચ્છા ગણી દરેક જગ્યાએ તેને પોતાની સાથે સમજી તે સદા આનંદમગ્ન રહે છે.

ભક્ત જગન્નાથ કેદખાનામાં પરમ આનંદથી પ્રભુનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. તે પ્રેમનો મતવાલો ક્યારેક હસતો ક્યારેક રોતો, ક્યારેક ઉચ્ચ સ્વરથી કીર્તન કરતો, ક્યારેક ખન્ને હાથ ઉંચા કરી નાચતો અને ક્યારેક ચૂપચાપ સમાધિસ્થ બની શાંત બેસી રહેતો. એક વાર કોણે જાણે એના મનમાં શું લાવ આવ્યો, તે કર્ણાની યાચના કરતા કરતા બહુજ ઉગ્ર સ્વરે લગવાનની પ્રાર્થના કરવા મંડ્યા. તેણે કહ્યું—“પ્રભો ! સભાએ મારી વાતનો ઉલટો અર્થ ક્યો છે. એમનો ઉલટો અર્થ સાચો થયોજ નોંધ્યો. તમારે ત્યાં સ્ત્રી પુરૂષનો કંઈ ભેદ નથી તેમજ નથી જીવમાં સ્ત્રીત્વ કે પુરૂષત્વ. આ તો તમારી માયા છે. આ પુરૂષ શરીરને એક વાર સ્ત્રી શરીર બનાવી દેવું એ તમારે તો સાધારણ રમત છે પરંતુ એથી ગુલાને બહુ જ વિશ્વાસ આવી જશે અને તમારા ગુણગાનમાં વધારે યુગમ થશે. કદી વાંધો ન હોય તો એવું કરી આપો, માયા પતિ ! ”

પ્રાણનાથ પ્રભુએ જગન્નાથદાસજીનો પોકાર સાંભળ્યો. જગન્નાથદાસ પ્રાર્થના કરતાં કરતાં જોશુદ્ધ થઈ ગયા. જીએ છે ત્યાં સ્વયં પ્રભુ સામા ઉભા છે. જેલની કોટડી અસીમ તેજથી પ્રકાશિત થઈ ગઈ છે. લગવાને હસતા હસતા પોતાના ભક્તભયહારી કરકમલ જગન્નાથદાસના શિર પર રાખી કહ્યું—“વત્સ ! તારી એ ઇચ્છા છે તો ભલે એમ થાઓ, ભક્તોના મનોરથ પૂરા કરવા એ તો મારું કામ જ છે. મારી પોતાની તો ઠાંઈ ઇચ્છા હોતી નથી. ભક્તની ઇચ્છાને હું મારી પોતાની ઇચ્છા માની લઉં છું. જો હવે તારું પુરૂષ શરીર મટી સ્ત્રી શરીર થઈ ગયું. ફરી તું આને પુરૂષ શરીર કરવા ઇચ્છશે ત્યારે તે પુરૂષ શરીર ખની જશે.” લગવાન આમ કહી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. જગન્નાથદાસનું સ્વપ્ન પૂરું થયું પરંતુ સ્વપ્નની ઘટનાને પ્રત્યક્ષ સાચી જોઈ એને આશ્ચર્ય અને આનંદનો પાર ન રહ્યો. પ્રભુનો મહિમા અને એની ભક્ત વત્સલતાનો વિચાર કરતાં જગન્નાથદાસ ગદ્ગદ થઈ ગયા. કૃતજ્ઞતા ! એમનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. લગવાનના કરકમલના સ્પર્શનું સ્મરણ કરતાં તે પોતાને કૃતાર્થ સમજ્યો. એમણે મનમાં જ કહ્યું—ગહા ! જેની ચરણ ધુલિના સ્પર્શથી પત્થરની અહત્યાનો ઉદ્ધાર થયો, જેના ચરણ સ્પર્શથી ગેષનાગનું મસ્તક વિચિત્ર મહિઓથી વિભૂષિત થયું, મોટા મોટા રૂપિ મુનિ જેનું ચરણોદક આગ્રહપૂર્વક શિર પર ધારણ કરે છે તેના કરકમલનો સ્પર્શ મને

પ્રાપ્ત થયો, મારા સદ્ભાગ્યની તુલના આજ કોણ કરી શકશે ? ભગવાનનું સ્મરણ કીર્તન અને પ્રાર્થના કરતાં કરતાં રાત વીતી ગઈ. સિપાઈઓએ દરવાબ ઉઘાડ્યા. જગન્નાથદાસ બહાર નીકળ્યા, પરંતુ પુરવના બદલે મુંઢરી-સ્ત્રીને ભેઠ સિપાઈ અકિત થઈ ગયા. જગન્નાથદાસજીએ એમને આશ્ચર્યચકિત ભેઠ કહ્યું—ભાઈઓ ! કાલ રાતે તમોએ કોટડીમાં પૂર્યો હતો તે જગન્નાથદાસ હું જ છું. પ્રભુની લીલા મહા વિચિત્ર છે. એમની કૃપાથી મને આ સ્ત્રીત્વ પ્રાપ્ત થયું છે. તમે મને હમણા જ રાજાની પાસે લઈ જાઓ. સિપાઈ સજ્જતને પૂછી સ્ત્રીરૂપ જગન્નાથદાસને રાજમહેલમાં લઈ ગયો. રાજા એની કમનીય કામિની મૂર્તિ અને રમણીય મુલલ અંગ પ્રત્યંગો ભેઠ આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે “આ શું વાત છે ?” આ એજ જગન્નાથ છે કે તેણે કંઈ છળ કરી કોઈ સ્ત્રીને મોકલી દીધી છે. કદી વાસ્તવમાં તે જ છે તો આ સર્વ શકિતમાન ભગવાન શ્રી હરિનો મહિમા છે. મેં આવા ભક્તને કેદમાં નાખી મહા અપરાધ કર્યો છે. પરંતુ આમ બને દેવી રીતે ? સંભવ છે કે આમાં કંઈ ચાલાકી પણ હોય. આમ વિચાર કરી બરાબર સારી રીતે તપાસ કરી રાજાએ કહ્યું—તારું સ્ત્રીરૂપ બરાબર છે. એમાં મને કંઈ સંદેહ નથી પરંતુ તું એજ જગન્નાથદાસ છે એ વાતની મને શ્રી ખાતરી ? સંભવ છે કે તે કોઈ રીતે જેલમાંથી ભાગી ગયો હોય અને તેના બદલે તને અહિં મોકલી

દીધી હોય. તેથી તું હમણા મારા સામે ફરી પુરૂષરૂપ પ્રાપ્ત કરે તો હું સમજું કે તારું સ્ત્રીરૂપ ખરાબર છે. રાજાની વાત સાંભળી જગન્નાથદાસએ આંખો બંધ કરી મનોમન પ્રભુને પ્રાર્થના કરી. તુરત જ વસ્ત્રભૂષણ સહિત એમનું સ્ત્રીરૂપ અદ્રશ્ય થયું અને એજ કરતાલ હાથમાં ધરી જગન્નાથદાસ હરિકીર્તન કરવા લાગ્યા. રાજા સહિત સુમત્ત રાજ-પરિવાર અને રાજ-સલામાં રહેલા સર્વે દોઢ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. રાજાએ ચરણોમાં પ્રણામ કરી પોતાના અપરાધ માટે ક્ષમા માગી અને સારી રીતે આદરસત્કાર કરી કહ્યું—લક્ષ્મી ચૂડામણિ ! મારો અપરાધ તમે માફ કર્યો હોય તો તેના પ્રમાણરૂપે તમે મને ભાગવત—સંગીત સંભળાવી મારા કહ્યું અને મનને પવિત્ર કરો અને મને પાપ—પુંજથી છોડાવો.

લક્ષ્મી તો સ્વભાવથી જ સમાશીલ તેમજ શાંત હોય છે. એણે રાજાને આનંદવના દઈ ભાગવત સંભળાવવું શરૂ કર્યું. આખી રજસલા એમના ભાગવતનું ગાન સાંભળી મુગ્ધ થઈ ગઈ. કથા સમાપ્ત થયા બાદ રાજાએ ફરી પ્રણામ કરી કહ્યું—પ્રભો ! હું આજ તમારા શરણે છું. મારાપર દયા કરો અને મને તમારો શિષ્ય ગણો. ત્યાર બાદ ચન્દાકર્ નામના સ્થળે એમના માટે એક કુટિર બનાવવામાં આવી. જગન્નાથદાસજી હરિગુણ ગાતા ગાતા ચાલી નીકળ્યા. આ તરફ રાજાએ હૃદય બુદ્ધિવાળા સાધુ નિંદક દુષ્ટોને બોલાવી એમને યોગ્ય દંડ દીધો.

મહાન ભક્ત જગન્નાથદાસજી નવર શરીર છોડી પ્રભુની પરમસેવામાં પધાર્યા તેને આજ ચારસો વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે, પરંતુ આજ પણ જગન્નાથપુરીમાં સમુદ્ર તીરપર શ્રી હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિ પાસે જ એમનું સમાધિ મંદિર વિદ્યમાન છે, આજ પણ એના દ્વારા રચાયેલ ભાગવત-અન્થ ઓરીસા નિવાસીઓના ઘર-ઘરમાં દેવતાની પેઠે પૂજાય છે. લોક શુદ્ધિમંત્રની માદક તેમનું સ્વાધ્યાય કરે છે, વાંચે છે અને પરમભિક્ષતભાવથી એની બ્યાખ્યા થયા કરે છે.

નોંધ:—ભક્તિ માર્ગવાળા પ્રભુને વિરહ ધર્મને આશ્રય આપવાવાળા માને છે તેથી જે કામ સાધારણ રીતે બની ન શકે તેવું હોય તે ભગવાન પોતાની લીલા માત્રથી-ઇચ્છા માત્રથી કરી શકે છે. પ્રહલાદને માટે જેણે અગ્નિ શીતળ કરી આપ્યો, તેમને જગન્નાથદાસને જો બનાવવામાં રમત જેવું હતું. સર્વ વ્યાપક ભગવાનને અવતાર લેવા માટે બહુ નાનું શરીર ધારણ કરવું પડે છે અને તે ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે અવતાર લે છે, છતાં તે વખતે પણ તેમના આનંદમય સ્વરૂપને કાંઈ હિલુપ લાગતી નથી. જીવને પોતાના કર્મ ભોગવવા માટે કર્મની સત્તાથી જન્મ આપે છે, ભગવાન પોતાની ઇચ્છાથી જન્મ લે છે. આપણે પણ બાળકોને રમાડવા આપણી ઇચ્છાથી બાળક જેવા બનીએ છીએ ત્યારે આપણે નાના બની જતા નથી, પણ જ્યારે આપણા કર્મથી બાળકને તાબે થઈ જઈએ અને હોટરમાં મા બાપને સતાવે ત્યારે કર્મની અસર જળાવા લાગે છે. જીવમાં એ બે પ્રકારની દશા રહે છે પણ ભગવાન જ્યારે નીચી દશામાં આવે છે ત્યારે પોતાની ઇચ્છાથી આવે છે તેથી તે પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં રહી પોતાની લીલાને અનુભવ લે છે.

લક્ષ્મી મનકોણ બોધલા પટેલ.

લક્ષ્મી મનકોણ બોધલા બરાર પ્રાન્તના પ્રસિદ્ધ શહેર
ધામન ગામના પટેલ હતા. એની સ્ત્રીનું નામ મામાતાઈ
હતું. મામાતાઈના દેહ-અંતર સર્વ મુંદર હતાં. તે પતિવ્રતા
સ્ત્રી તન—મનથી પતિનું અનુસરણ કરતી હતી. એમને
યમાણ નામનો એક ઇન્દ્રિય-નિગ્રહી તેમજ લોગોમાં
વૈરાગ્યવાન પુત્ર હતો, તેમજ ભાગીરથી નામની સર્વ-
મુલક્ષણા એક કન્યા હતી. વિષય લોગમાં તો ચાલેનાથે
મન નહોતા. રાતદિવસ ભગવાન શ્રી પંડરીનાથનું ભજન
કરવું, ઘરના સર્વકામ એની પ્રીતિ અર્થે યથાયોગ્ય કરવા,
એ એમનું પ્રિય કાર્ય હતું. ઘરમાં પૂરતું ધન હતું,
અન્નાજના કોઠા ભર્યા હતા અને ગૌશાળામાં ગાય, ભેંસ
અને બળદોની હાર બાંધી રહેતી હતી. પ્રત્યેક એકાદશીના
દિવસે પંડરપુર જઈ ભગવાનના દર્શન કરવાનો બોધલા
લક્ષ્મીનો નિયમ હતો. એકાદશીના દિવસે ચંદ્રભાગામાં સ્નાન
કરી ભગવાનના દર્શન કરવા, રાત્રિએ જાગરણ કરવું અને
બારસને દિવસે ચંદ્રભાગાના કાંઠે ગ્રાહણભોજન અને
ગરીબોને અન્ન—દાન દઈ તેરસના દિવસે ઘેર પાછું આવવું.

આ નિયમ વર્ષોથી ચાલ્યો આવતો હતો. એક સમય દેશમાં ભયંકર દુકાળ પડ્યો. મનુષ્ય અન્ન વિના અને પશુ ચારા વિના મરવા પડ્યા. સર્વ ભૂતોમાં પોતાના ભગવાનને જોનારા બોધલાથી આ જોધ શકાયું નહિ. એણે એકાંતમાં પોતાની પત્ની મામાતાઈને કહ્યું—પ્રિયે ! દેશમાં ઘોર દુકાળ પડ્યો છે. આજ આપણા ભગવાન દરિદ્ર અને ભૂખ્યા છવેનું કેપ ધારણ કરી આપણી પાસે પૂજા માંગે છે. આપણા ઘરમાં જે કંઈ ધન, ઘરેણું અને અન્ન છે તે સર્વ તેનું છે. આજ એની ચીજથી એની પૂજા કરવાનો મુશ્કેલી છે. આ તદ્દ હાથથી જોવી ન જોઈએ. ભૂખ્યાને અન્ન, તરચ્ચાને પાણી, પશુઓને નીણું, નગ્નને વસ્ત્રો, રોગીઓને દવા અને નિરાશ્રીતોને આશ્રય દેવો એજ ભગવાનની સાચી પૂજા છે. પરંતુ આ પૂજામાં પણ અભિમાન થવું ન જોઈએ. કોઈનો પણ અસત્કાર ન થવો જોઈએ, મીઠી વાણીથી સર્વનો સત્કાર કરવાં ભગવાનને યથાયોગ્ય ભેટ અર્પણ કરવી જોઈએ. સર્વમાં રમણ કરવાવાળો મારો સમ આવી પૂજાથી બહુ જ પ્રસન્ન થાય છે, એટલા માટે તમે આજથી આ પૂજામાં લાગી જાઓ. જરા પણ વાર કરવી એ આ વખતે અધર્મ છે. પતિની આજ્ઞાનું અનુસરણ કરવાવાળી નિર્લોભી સતી મામાતાઈને પતિની વાતથી ઘણી જ પ્રસન્નતા થઈ અને તે ઉદાર હાથે ગરીબ અને દુઃખીઓની સેવામાં તન, મન-ધનથી લાગી ગઈ. બોધલાનું ઘર ગરીબ નર-નારીઓનું

આશ્રમ-ધામ છની ગયું. આખ્યા દેશમાં આ વાત પ્રચરી ગઈ. ખાંડ પર કીટી માખીઓની માફક ચારે દિશામાંથી બૂખ્યા નર-નારીઓના ટોળા ને ટોળા આવવા લાગ્યા અને તેમને ધણીજ પ્રવ્રજતાથી અત્કારપૂર્વક મામાતાઈ અન્ન-વસ્ત્ર વહેંચવા માડતી. તેના ઉત્સાહ અને આનંદને પાર નહતો. આવી રીતે બહુ દિવસ વીની ગયા. હેતાં હેતાં તો કુમેરનો ખજનો ખાલી થઈ જાય છે ત્યાં બોધલાલું ઘર કઈ ગણતરીમાં ? અન્નના બધા ભંડાર ખાલી થઈ જવાથી બોધલાલે સંપત્તિ વહેંચવા માંડી. એણે પોતાનાં બધાં ઘરેણાં, અવેશત વેચી નાંખ્યા અને તેનું અન્ન ખરીદી ગરીબોને વહેંચી દીધું. કપડાં અને વાસણુ પણ ઘરમાં રાખ્યા નહિ. છેવટે પોતાના ખાવા માટે એક દિવસનું પણ અન્ન ઘરમાં રહ્યું નહિ. પશુઓના માટે ચારે પણ ન રહ્યો ત્યારે પશુઓને પણ કંઈ દીધા. દશરૂતા દેવી પૂરેપૂરી બોધલાલા ઘરમાં વસ્ત્રી. બોધલા પોતાની શ્રી મહિત મજુરી કરી પોતાનું તેમજ કુટુંબનું ગુજરાન કરવા લાગ્યા. આ અવસ્થામાં બોધલા અને તેની પત્ની મામાતાઈને જે મંત્રોષ અને આનંદ હતો તેની તુલના મોટા મોટા જંગલમાં રહેવાવાળા મર્વ પ્રકારના બોજ-સંપન્ન કોઈપણ મહા ધનવાન વ્યક્તિના આનંદ સાથે થઈ શકે નહિ. બોધલા અને તેની પત્નીનો આનંદ સાત્વિક, નિર્મલ અને આદર્શ હતો કારણ તેનો હેતુ મહાન ત્યાગ અને ભગવત-મેવાનો હતો. ધનવાનોનો

વૈલવ મુળ મેળવવામાં પોતાના પાપના અંગે ક્ષણિક
લોગ અને અભિમાન લયરૂપ છે. લોગનો આનંદ બુદ્ધી
જાતનો છે અને ત્યાગનો આનંદ એનાથી વિલક્ષણ કેઈ
બુદ્ધી જ જાતનો હોય છે. લોગના સુખનું પરિણામ નરક
તેમજ દુઃખ છે, પરંતુ ત્યાગના આનંદની પરિભ્રમણ
લગવાનના પરમધામ અને નિત્ય પરમ આનંદમાં
ધાય છે. ત્યાગનો આનંદ જ અસંતોષી આનંદ છે.
ભોગાનંદ તો આનંદની છાયા છે—માયામાત્ર છે.
તેથી જ લગવાનનો ભ્રષ્ટા ભોગી નહિ થતાં ત્યાગી
બને છે. તે જ્ઞાનના અભિમાનથી પણ ડરે છે. કારણ તે જાણે
છે કે અભિમાનથી લગવાન મળતા નથી, લગવાનની પ્રાર્થના
તો પ્રેમથી ધાય છે અને પ્રેમ અભિમાન હોય ત્યાં થતો નથી.

બોધલાના પ્રેમથી પ્રસ્તુત થઈ લગવાને એકાંતમાં તેને
દર્શન થીંધા, જેથી એના આનંદનો પાર ગ્હો નહિ.

એકાદશી પર બોધલાને પંદરપુર જવું છે પરંતુ તેની
પાસે એક પણ પૈસો નથી, સ્ત્રીને બહુ ચિંતા થઈ.
બોધલાએ કહ્યું “તું ચિંતા શું કામ કરે છે? હું
જંગલમાંથી સૂકા લાકડાનો એક લાગે લઈ જઈશ અને
તેને પંદરપુરમાં વેચી મારું કામ ચલાવી લઈશ.”
આમ ઠીક નિયમમાં દ્રઢ બોધલાજી ચાલતા ગયા. માર્ગ-
માંથી સૂકા લાકડા વીણી એક લાગે બાંધી આપ્યા પર રાખી
સ્ત્રીએ અને નિશ્ચિંત ભાવે પ્રેમપૂર્વક શ્રી લગવાનનું

પ્રીત્તન કરતા કરતા બોધલા લક્ષ્મ પંડરપુર જઈ પહોંચ્યા. તેના હૃદયમાં આજ ઘણું જ આનંદ છે. ભગવાનની દયાથી પોતાને ભોગ (માયા)થી મુક્ત થયેલો જાણી તેનો આનંદ સમાતા નથી. પંડરપુર જઈ લાકડાનો ભારો ત્રણ પૈસામાં વેચી દીધો અને પૈસા લઈ ચંદ્રલાગાના તીરપર ગયા. એક પૈસા ત્યાના ઘાટ બ્રાહ્મણને દીધો અને બે પૈસાની પૂજાની સામગ્રી લઈ ભગવાનનું દર્શન અને પૂજન કર્યું. દિવસે ઉપવાસ કરી રાતે જાગરણ કર્યું, સવારે જંગલમાંથી ફરી એક લાકડાનો ભારો લાવ્યા અને તે ત્રણ પૈસામાં વેચી ચંદ્રલાગાના કિનારે ગયા અને ત્રણ પૈસાનો લોટ લઈ નિત્યના નિયમાનુસાર બ્રાહ્મણને ભોજન કરાવવાની ઇચ્છાથી બ્રાહ્મણની સાફ ભેવા લાગ્યા. બેઠા બેઠા બપોર થઈ ગયું, કોઈપણ બ્રાહ્મણ આવ્યો નહિ. તેણે કેટલાક બ્રાહ્મણોને કહ્યું, પરંતુ ખાસી લોટ લેવાની કોઈએ પણ હા પાડી નહિ. બોધલા લક્ષ્મ મનમાં ને મનમાં ચિંતા કરવા લાગ્યા:— “ખરૂં છે કે બ્રાહ્મણ ખાલી લોટ લઈ શું કરે ? મારી પાસે નથી મીઠું, નથી શાક, નથી દાળ કે ઘી, તેમજ દક્ષિણા દેવાને એક કોલી પણ નથી. ચંદ્રલાગાના કિનારા પર સારી દક્ષિણાઓ હઈ બ્રાહ્મણોને જમાડનારા મોટા મોટા શ્રીમંતો આવે છે ત્યાં મારા જેવા ગરીબનો ખાલી લોટ કોણ લેવા આવે !” આમ વિચાર કરતાં બોધલાની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. બોધલાનું હૃદય દુઃખિત થયું, ત્યાં ભગવાન દ્રવિત થયા અને લક્ષ્મની પ્રેમભરી

લોટ સ્વીકારવાને એક વૃદ્ધ દરિદ્રો પ્રાદાણના વેશમાં
લગવાન ત્યાં પ્રકટ થઈ બોધલાને કહેવા લાગ્યા—“ અરે
ઓ ! ભગત ! મને બહુ ભૂખ લાગી છે, તારી પાસે જે
કંઈ હોય તે મને દઈ દે.” બોધલો પ્રાદાણનું વચન
સાંભળી ભગવાનની મહા કૃપા સમજ્યો. આખર ભગવાને
પ્રાદાણને મોકલી તો આપ્યો. તેને શું બખર કે
પ્રાદાણના વેશમાં સાક્ષાત નારાયણ જ તે ટ્રેમભર્યો લોટ
સેવાને આવ્યા છે. બોધલાને વિચાર થયો—ક્યાંઈક ખાલી
લોટની વાત સાંભળી આ પણ નહિ લીએ તો બહુ
માઠું થશે, તેથી કહ્યું—‘ મહારાજ ! મારી પાસે માત્ર
થોડો જ લોટ છે, ખીણું કંઈ પણ નથી.’ ભગવાને
કહ્યું—‘અરે ભાઈ ! જે કંઈ હોય તે જલ્દી દેતો. શું
કામ નથી ? હું ક્યાં દાળ, ચોખા તેમજ ઘી, સાકર
માશું છું, મને તો ભૂખ લાગી છે, લોટની ખાટી બનાવી
હમણા ખાઈશ લાવ, જલ્દી દે.’ બોધલાએ લોટ દઈ દીધો.

બોધલાનો નિયમ હતો કે પ્રાદાણને પોતાની
સામે જ જમાડી દક્ષિણા દઈ વિદાય કરવો, પરંતુ ખાલી
લોટ દઈ આવ્યો પ્રાદાણને એમ કહેવાની બોધલાની હિંમત
થઈ નહિ. અંતર્યામી ભગવાન બોધલાનું મન બાણી ગયા
અને બોલ્યા—‘ભાઈ ! ઉલ્લો કેમ છું ? તું જોતો નથી
મારો ભૂખે શુભ જાય છે, જલ્દી ક્યાંચર્ચી જે ચાર છાણા
લાવી દે તો હું હમણા તારી સામે જ ખાટી બનાવી

ખાઈ લઉં.' જોધલાની મનોકામના પૂરી થઈ, તે પ્રમત્ર થયો અને યાત્રીઓ પાસેથી થોડા છાણા માગી આવ્યો.

બ્રાહ્મણે ચંદ્રલાગમા સ્નાન કર્યું અને લીલા કંપડા મુદ્દા તે ખાટી બનાવવા બેઠી ગયો. જોધલા કયાકથી આગ લઈ આવ્યાં. બ્રાહ્મણે લોટ બાધવાનું શરૂ કર્યું. ધન્ય છે ! સર્વલોક મહેશ્વર લગવાન, જે સમસ્ત ઐશ્વર્યનો આધાર છે, લક્ષ્મણ જેની ચરણ મેવાથી ઘટી પણ દૂર રહેવાનું ઇચ્છતી નથી, મોટા મોટા મહાપુરુષ જેનું નામ સ્મરણ કરવામાં પોતાનું મૌલાગ્ય સમજે છે, વેદ બાણનારા ઋષિઓ જેની પ્રીતિઅર્થે અગ્નિમા આહુતિઓ અર્પ્યા કરે છે, આજે લકતે દીધેલા લેંટને તે પોતાના હાથે ખાંધે છે. લગવાનનું આવું વૃત્ત જ છે આથી જ તે વિદુરની ભાજી અને શળરીના ઘોરથી પ્રમત્ર થયા હતા. પ્રેમથી અર્પણ કરેલું એક પાકડું પણ તેને પ્રિય છે. તે ગીતાજીમા સ્વયં ઘોષણા કરી રહ્યા છે —

‘પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં ચો મે લકત્યા પ્રયચ્છતિ ।

લલ્લં લકત્યુ પહતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥

ગીતા-૬-૨૬

‘પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જલ જે કંઈપણ લકત પ્રેમપૂર્વક મને અર્પણ કરે છે તે પ્રેમી લકતને અર્પણ

કરેલો પદાર્થ હું સ્વયં પ્રગટ થઈ ખાઉં છું.” મહાલક્ષ્મી પ્રહારના ઐશ્વર્યની અધીશ્વરી છે; એની કૃપા વિના કોઈને કંઈપણ પ્રાપ્ત થતું નથી પરંતુ ડભુને બહાલા લકતોએ અર્પણ કરેલા ફર્લ પદાર્થમાં તો તે પણ ભાગ લેવાને લલચાય છે. દેવી રૂક્મિણીજીએ મુદામાણના આખાની કણી ભગવાનના હાથથી ઝુંટવી લીધી હતી. આજ અહિં પણ રૂક્મિણીજીનો જીવ લલચાયો. તુરત દાંત વિનાની ડોસી બની તે વૃદ્ધ પ્રાણીના પાસે જ બેસી ગઈ અને કહેવા લાગી—‘મને છેડી તમારા ચમ્પાને લીધેલા અન્નને શું તમે એકલા ખાશો?’ ભગવાન મંદ મંદ હસવા લાગ્યા, રસોઈ બનતી હતી.

બોધલાને વિચાર આવ્યો કે ‘આ લોટથી તો એક પણ માણસનું પેટ ભરાવું મુશ્કેલ હતું. હવે આ બે શું ખાશે?’ તેને ખબર નહોતી કે આખા વિશ્વનું પેટ ભરવાવાળા વિશ્વંસર આ જ છે. બાકીઓ તૈયાર થઈ, લક્ષ્મણના હાથથી બનેત્રી તે બાકીઓ આગળ અમૃત પણ તૃપ્ત હતું.

ભગવાનની આજ્ઞાથી ત્રણ પાત્રો પીરસાઈ ગઈ, ભગવાને કહ્યું—‘ભગતજી ! તું પણ સાચે જ પ્રસાદ લઈ લે.’ બોધલાએ વિચાર્યું ‘આ બેનુયે પેટ નહિ ભરવ ત્યાં હું શું ખાઈશ?’ તેણે કહ્યું—‘ભગવાન ! તમે અને માતાજી સોજન કરી લ્યો. હું બચ્યો, વધ્યો, જૂઠું પ્રસાદ લઈ લઈશ.’ ભગવાને કંઈ માર્મિક રીતે હસીને કહ્યું

—‘બહુ સારું.’ જગત્તાયક અને જગજ્જનની બન્નેએ પેટભરી ખાધું અને બોધલાના બેત-બેનામાં જ તેઓ અદ્રશ્ય થઈ ગયા.

બોધલાના પાત્રમાં બાટીઓ ભરી હતી. તે આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયો. એને નિશ્ચય થઈ ગયો કે ગ્રાહણ કૃપમાં સાક્ષાત્ મારા સ્વામી જ પધાર્યા હતા. તે ગદ્ગદ થઈ ગયો અને પ્રસાદ આરોગી સ્તુતિ કરતો મંદિરમાં પહોંચ્યો.

મંદિરમાં જઈ બોધલાએ ભગવાનના દર્શન કર્યા ત્યાં એને સ્પષ્ટ માલુમ પડ્યું કે ભગવાન મંદ મંદ હમી રહ્યા છે. બોધલાએ ગદ્ગદ થઈ કહ્યું—“ભગવાન ! ધન્ય છે આપની કૃપાને ! તમે પ્રેમની આગળ બીજું કંઈપણ બેતા નથી. તેથી જ તો મોટા મોટા ધનવાનોની વિશાળ ચતુર્વિંધ ભોજ્ય સામગ્રી છોડી તમે પ્રેમવશ થઈ મારા ખાલી ઘોટથી રીઝી ગયા, તમે મને કૃતાર્થ કર્યો.”

ભગવાને કહ્યું—‘હું તો બધી જગ્યાએ જવા મારું છું, પરંતુ મોટા મોટા જમણવારોમાં મારો ભાવ જ કોણ પુછે છે ?’ બોધલાએ કહ્યું—‘મહારાજ ! એમ તે ક્યાંય બનતું હશે ?’ ભગવાને કહ્યું—‘સારું, કાલે જ તું આ કોતુક બોધરા. અમુક ચેઠને ત્યાં કાલે હજાર છાકણુ જમવાના છે, તેના મારે ભતબતની મીઠાઈઓ આજથી જ બની રહી છે, ગ્રાહણોને નિમંત્રણ દેવાઈ ગયું છે, હું પણ ત્યાં જવાનો છું, તું દૂર ઉભો બધું નાટક બેસા કરજો !’ બોધલાએ કહ્યું—“બહુ સારું પ્રભુ !”

બીજે દિવસે જરાબર સમય પર બોધલા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. જુએ છે તો ત્યાં પંગત બેસી ગઈ છે, હબર પાત્રો પીરસાઈ ગઈ છે, શેઠનો સુનિમ નોતરેલા પ્રાદ્યલેના નામ નોંધમાં લેઈ રહ્યો છે, આમાં કોઈ ફાલતુ માણસ પેત્રી ન જાય તેની ખબર રાખતા શેઠ ઉભા છે; એટલામાં ત્યાં એક વૃદ્ધ કુબડો પ્રાદ્યલુ ડેરે એક સળીયાનો દુકડો લપેટી લાકડીના આધારે ચાલતો આવી પહોંચ્યો. તેણે શેઠજીને કહ્યું—‘શેઠજી ! બહુ ભૂખ લાગી છે.’ શેઠજીએ કહ્યું—‘તને શું નોતરું આપ્યું છે ? અહિં તો નોતરેલા પ્રાદ્યલેના મિવાય કોઈ બીજું જમી શકે નહિ.’ પ્રાદ્યલે કહ્યું—‘શેઠજી ! હું ગરીબ છું, બહુ જ ભૂખ્યો છું, તમારે ત્યાં તો પૂરા હબર પ્રાદ્યલુ જમશે, એક વધુ થઈ ગયો તો શું થયું ? શેઠજીએ ધમકી આપીને કહ્યું—‘નહિ, નહિ, એમ વિના બોલાવ્યા આવનારે લિખારી-એને ખવરાવવા માંડીએ તો પછી ક્યાંથી પુરું થાય ? જાઓ, જાઓ, અહિં કંઈ નહિ મળે.’ પ્રાદ્યલે કહ્યું—‘જુખને માર્યે પ્રાણ જાય છે, ચલાતું નથી, હું તો ખાઈને જ જવા માગું છું.’ આમ કહી પ્રાદ્યલુ એક પાત્ર પર જઈ બેઠો. આ લેઈ શેઠજી ગુસ્સામાં બહાર આવી પેઠારવા લાગ્યા—‘છે કોઈ ! આ બૂઝાને પકડી બહાર કાઢો.’ જમાદાર દોડ્યો, વૃદ્ધ પ્રાદ્યલુને પકડી ધમકવા લાગ્યો. પ્રાદ્યલે કહ્યું—‘ભૂખે મરું છું, ભાઈ દયા કરે.’ શેઠજીનો ગુસ્સો બહુ વધી ગયો. તેણે કહ્યું—‘કાઢો

એને ધક્કો દઈ બહાર, એનો બાપ અહિં થાપણ મૂકી ગયો છે. તે અહિં લેવા આવ્યો છે. કમબખ્ત ! ક્યાનો છે ? મહાસેતાન છે. એમને એમ પીરન્યા લાણા પર જઈ બેઠો, બાણે બાપનું ઘર ન હોય !, બોધલા દૂર ઉભા રહી આ તમાસો જોઈ રહ્યા છે. શેઠના ચોકીઘરેએ પ્રાણણને ઘસેડી બહાર કાઢ્યો. પ્રાણણ બહાર નિકળી બોધલાની તરફ જોઈ હસ્યા અને બોલ્યા—“ જોયું ને ? અહિં આ અમારા જેવાને કોણ જમાડે છે ? કીક, હવે ખીજે તમાસો જો. ”

જેનજેતામાં બહુ જોરથી આંધી આવી, છાપરા ઊડી ગયા, પાતરો પણ ક્યાંઈ ઊડી ગઈ, મીઠાઈ નષ્ટ થઈ ગઈ. પ્રાણણે જીવ બચાવી લાગ્યા. શેઠજીનું પ્રાણણ લોજન નાશ પામ્યું. ભગવાને કહ્યું—“ બહાલા બોધરાજ ! હું અભિમાની અને ઇંલી માણુનોનું પકવાન પણ ખાતો નથી, મને તો તારા જેવા ભક્તની દીધેલી લૂખી સૂકી શેડી મીઠી લાગે છે, અભિમાનનું ફળ તો તેં જોઈ લીધું. ” બોધલાને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ, તે ન્યાલ થઈ ગયા.

ભગવાનને પ્રણામ કરી બોધલા ત્રીજા દિવસે પોતાના ગામ તરફ ગયા. બે દિવસથી કંઈ ખાધું નહોતું, લૂખ અને તરસના માર્યા, પ્રાણ બ્યાકુળ થઈ ગયા. વિશ્વંલર ભગવાનથી ભક્તનું દુઃખ જોઈ શકાયું નહિ. એણે તો ભક્તના યોગજ્ઞેમનો ઇબરો જ લઈ રાખ્યો છે. ત્યાં

એકાએક રસ્તામાં એક મુંદર બાગ બની ગયો. સ્વયં
 વૈકુંઠનાથ માળી બન્યા અને જગજગનની મહાલક્ષ્મિ
 રૂક્મિણીજી માલણ બની. કુવા, પાસે કોષ ચાલી રહ્યા
 છે. બોધલાએ ત્યાં જઈ જોયું—‘આં નવો બગીચો ક્યારે
 થયો ? હું આ રસ્તે—અનેક વાર આવ્યો’ ગયો છું,
 અહિં તો એક ગાંઠ પણ નહોતું, માયાને લીધે પાછો
 વિચાર થયો—‘હું ભૂલ્યો હુંશ.’ બોધલા ભૂખ—તરસથી
 બ્યાકુલ હતા પણ બીજાના બગીચામાં કેમ જવાય ?
 તેથી દુઃખમુખને સમ ગણનારા બોધલા ભગવત્નામનું
 દીર્ઘ કરતા આગળ ચાલ્યા. માલણ અનેક રૂક્મિણીજી
 માથે ભાત લઈ નિકળ્યા. એમાં રોટલી, તાણું દૂધ અને
 ભતભતના મીઠા ફળ હતાં. જલ્દીથી બોધલા પાસે
 જઈ, ભાત નીચે ઉતારી માલણે નમ્ર સ્વરથી કહ્યું—
 ‘ભગતજી ! તમે થાક્યા હો એમ જણાવ દો, બગી-
 ચામાં આવી જરા આરામ કરો, માલિક તમારી ત્યાં
 રાહ જુએ છે, હું આ બધું લાવી છું, તે ખાઈપી તમે
 જજો. તમે પંડરપુરના યાત્રાળુ દો તેથી માલિકે તમને
 ભક્તિપૂર્વક બોલાવ્યા છે, તે બળદોને મંલાળી રહ્યા
 છે—નહિ તો તે પોતે આવત, તમારી ચરણરજથી અમારી
 સુંપડી પવિત્ર કરો. બોધલા માના મધુર વચન સાંભળી
 ગદ્ગદ થઈ ગયા. તે બગીચામાં ગયા. ચતુર માળીએ
 તેનો બહુ જ સરકાર કર્યો, તેમજ રોટલી—દૂધ, ફળ
 વિગેરે ખવરાવી—ઠંડુ પાણી પાઈ પછી વિદાય કર્યા.

બોધલા જ્યાં બગીચામાંથી બહાર નિકળ્યા ત્યાં તો આખો બગીચો તેમજ માળી-માલણ બહુની માફક અદ્રશ્ય થઈ ગયા. બોધલાને કૃપાનાથની કૃપાનો એક વિશેષ પ્રત્યક્ષ—પરિચય થયો. તે ગદ્ગદ સ્વરે -લગવત્નામ-કીર્તન કરતા ઘેર પહોંચ્યા.

આ વખતે બોધલાની ખેતી બહુ સારી થઈ. ઘણી જ જાર થઈ છે. બોધલો ખેતીની રખેવાળી કરે છે એટલામાં જોયું તો કેટલાક પંખીઓ જાર ખાઈ રહ્યા છે. બોધલા એને ઉડાવવા લાગ્યા પણ ખીણ જ ક્ષણે એના મનમાં આવ્યું કે જે લગવાન એક દાણામાંથી આટલી જાર આપી ખેતર ભરી દીએ છે તેણે જ આ પંખીઓને પણ અહિં મોકલ્યા છે તો પછી હું એને કેમ ઉડાડું ? આમ વિચારી બોધલા નિશ્ચિંત મનથી બેસી કીર્તન કરવા લાગ્યા. પંખીઓ થોડુંઘણું ખાઈ એની મેળે ઉડી ગયા. થોડીવાર પછી મામાતાઈ ખેતરમાં આવી. એણે જોયું તો ખેતર કાંઈ ખાલી જણાય છે, એટલે બહુ કે સ્વામીએ લિખારીઓને જારના ડુંડા તોડી આપી દીધા હશે. ઘરમાં ગરીબાઈ તો હતી જ. કંઈ આછા વિશ્વાસથી સહેજ ખેદ થયો. તેણીએ કહ્યું—તમે આમ ખેતર પણ લિખારીઓને લૂંટાવી દેશો તો બધા શું ખાશું ? અને વિઘોટી પણ ક્યાંથી ભરશું ? હવે તમે સ્વામી કોઈને કંઈ દીધું તો તમને પંઢરીનાથના સોગન છે, આમ કહેતી સ્ત્રી ચાલી ગઈ.

બોધલા પટેલ જેતરમાં બેઠા હતા, યાત્રાળુઓનો સંઘ પંઢરપુર જતો હતો, સાધુ ભૂખ્યા હતા. તેણે કહ્યું—
 "લગતછ ! તમે અમને બંધાને દુકાળના વખતે બચાવ્યા હતા, આજ અમને બહુ ભૂખ લાગી છે. તમને હીક લાગે તો બે-ચાર ફુંડા તોડી દીઓ, અમે આગમાં શેકી ખાઈ લઈશું. બોધલાએ કહ્યું—'મારી સાધ્વી બીએ મને સોગન આપ્યા છે તેથી હું તોડીશ નહિ. તમે પોતે લહે તોડી લ્યો.' એકદમ રબ્બ મળતાં સાધુ જેતરમાં ધૂસી ગયા, સેંકડો સાધુ હતા. જરા વારમાં તો જેતર સાદે થઈ ગયું. બોધલા નિર્શ્વંત મનથી ભગવાનના ગુણ ગાઈ રહ્યા હતા. સાધુઓ તો ખાઈપી ચાલતા થઈ ગયા. માછળથી બોધલાનો હીકરો ઝીની મા સાથે આંવ્યો અને જેતરને ઉજડ બોઈ બન્નેને બહુ દુઃખ થયું પરંતુ તે દુઃખ સહિષ્ક હતું. જ્યારે તેઓએ બોધલાના મોઢેથી સાંભળ્યું કે પંઢરીના ભૂખ્યા યાત્રાળુએ અન્ન ખાધું છે ત્યારે જેતરનું અન્ન બહુ સારા કામમાં વપરાયું બાણી તેઓને પણ સંતોષ થયો. ગામમાં બબર પડી ગઈ કે બોધલાના જેતરમાં કંઈપણ રહ્યું નથી, લોકો ભુદી ભુદી ભતની કડપના કરવા લાગ્યા, કોઈએ કહ્યું—'બોધલો બહુ ભક્ત છે, તેની ઉદારતાથી ભગવાન તેના પર રાજ્ય છે,' બીજાએ કહ્યું—'ત્યારે તો ભગવાન એને મનમાન્યુ' આપી દોએ છે. પાંચે આંગળી એકસમાન નથી હોતી—ગામમાં બોધલાની ઇર્ષ્યા કરનારા કોઈ દુષ્ટ પ્રકૃતિના

માણસો પણ હતા. તેમાંથી કોઈએ કહ્યું—‘જોઈશું’ હવે
 ભગવાન એને કેમ બચાવે છે. વિધાટી દેવી વખતે બેટાની
 આંખ ઉઘડી જશે, દુષ્ટોએ પ્રપંચ રચ્યો, તલાટી પાસે
 જઈ કહ્યું—‘ત્યાંલગી બોધલાની વિધાટી નહિ ભરાય
 ત્યાંમુધી અમે બધા કંઈ પણ દેશું નહિ, તમે એની
 વિધાટી પહેલાં વસુલ કરો. તેઓએ ગામમાં પણ મૌને
 કહી દીધું કે જે કોઈ અમારા મતને મળતા ન થાય
 તેણે બોધલાની વિધાટી ભરી દેવી. અમલદારે બોધલાની
 પાસે હવાલદારને મોકલ્યો અને વિધાટી જલ્દી ભરી
 દેવાનું કહ્યું. બોધલાના ઘરમાં નહોતા રૂપિઆ કે નહોતું
 કંઈ ઘરેણું તેમજ અનાજ પણ નહોતું, તે વિધાટી
 ક્યાંથી ભરી? કાલનો વાયદો કરી તેણે હવાલદારને
 કહ્યો. મામાતાઈ પાસે કંઈ પૈસા હતા તે લઈ રાત્રે
 નગાઉ નામની એક પૈસાવાળીને ઘેર ગયા અને કહ્યું—
 ‘માતા! બ્યાજના પૈસા પહેલાં લઈ મને આટલા
 રૂપિઆ ઉધાર આપો.’ તેણીએ હા પાડી અને કાલ
 સવારે લઈ જવાનું કહ્યું—તેણીએ જમીનમાં રૂપિઆ દાટી
 રાખ્યા હતા પણ જ્યારે એને ખબર પડી કે બોધલાના
 ખેતરમાં કંઈ રહ્યું નથી ત્યારે રૂપિઆ ડૂબી જવાના
 ભયથી તેનું પણ મન બદલી ગયું, બીજે દિવસે તેણે
 બોધલાને સાદે જવાબ લઈ દીધો. ગામમાં બીજો કોઈ
 શાહુકાર નહોતો. બોધલા બીજું શું કરે? સૂપચાપ
 ભગવાનના નામ—શુભોનું ભજન કરતા બોધલા રૂપિઆ

ઉધાર લેવા માટે રહેરાજ નામના પાસેના ગામડામાં ગયા. આ તરફ દોકોએ ગડબડ મચાવી દીધી કે “ બોધલો ભાગી ગયો.”

હવાલદાર જપ્તી લઈ આવ્યો અને એણે મામા-તાઈને બે બાળકો સહિત ઘરમાંથી બહાર ફાટી તાળું વાગી દીધું અને ગાય-બકરીઓને કબજે કરી લીધા. ભક્તની આ વિપત્તિ ભગવાન પંઠરીનાથ ભેઈ શક્યા નહિ. એણે „ધામણ” ગામના બિઠયાં ઢેઢનું રૂપ ધારણ કરી રૂપિઆ લઈ વસુલખાતાના અધિકારી પાસે જઈ પ્રભુભ કરી નમ્રતાથી કહ્યું—‘સરકાર ! આ વિદ્યોદીના રૂપિઆ મનકોણ બોધરાજ પટેલે મોકલ્યા છે. , આ , લઈ રસીદ આપો.’ અમલદારે રૂપિઆ લઈ રસીદ આપી દીધી. ઘરનું તાળું બોલાઈ ગયું—જપ્તી ઉઠી ગઈ. હવે ગામ-વાળાઓને પણ લાચાર થઈ વિદ્યોદી તરફ ભરવી પડી. પરંતુ તેઓને બહુજ આશ્ચર્ય થયું હતું કે આ મુશ્કેલીના વખતમાં બોધલાને આટલા રૂપિઆ ક્યાંથી મળી ગયા?

બોધલાને “રહેરાજ” માં રૂપિઆ ઉધાર મળી ગયા. તે રૂપિઆ લઈ અમલદારની પાસે ગયો અને મોડું પહોંચવાથી તે સમા-પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. અમલદારે કહ્યું—હમણાંજ તે મોકલેલા રૂપિઆ = બિઠયો ઢેઢ” દઈ ગયો છે. તારા ઘરના માણસોએ રૂપિઆ મોકલી દીધા હશે, નહીં તપાસ કર.’ બોધલાને વિચાર થયો કે ઘરમાં તો

એક પેંચો પણ ન હતો, ત્યા વિદોટીના રૂપિઆ ક્યાંથી આવે ? એણે જઈ ઘરે પૂછ્યું તો મામાતાઈએ કહ્યું કે—અમને કાઈ ખબર નથી, અમે તો બંધુયું કે તમેજ ક્યાંથી રૂપિઆ લઈ મે કહ્યા હશે એટલે જમી ઉઠી ગઈ. 'ત્યારે ણિક્યા ઢઢને જોલાવી પૂછ્યું તો એણે કહ્યું—મારી પાસે તો એક ગોડી પણ નથી, હું તે તમારી વિદોટી ક્યાંથી લઈ તેમજ આજ હું ઘરથી બહાર પણ નિકળ્યો નથી.' હવે જોધલા મમલ ગયા કે આ બધી લીલા મારા મ્યામમુંદરની છે. જોધલા, મામાતાઈ અને એના બન્ને બાળકો ભગવાનના પ્રેમમાં મસ્ત બની નાચવા લાગ્યા. લોકોએ આશ્ચર્ય પામી આવીને કહ્યું કે જોધલાનું ખેતર જરથી ભર્યું છે

નોંધ:—આપણને ભગવાન મળ્યા હોય તેનું એક મૂખ્ય ચિન્હ એ છે ॥ આપણા જીવનના બધા બનાવો પ્રત્યે આપણુ વલણ કરી નય છે. ભગવાન સૌને નિત્ય આદે છે, તે આપણા જગતનું રક્ષણ કરે છે આપણે આપણને ચાહીએ છીએ તે કરતાં અતિશય વધારે ભગવાન આપણને આદે છે તેથી એ ભગવાનનો નિત્ય સંબંધ અનુભવમાં લાવવો હોય તો નીચે પ્રમાણે ૭ પ્રકારની રાજ્યાગતિ ગમવી તેમજ

- ૧ ભક્તિને અનુકૂળ સંદર્પ કરવો.
- ૨ પ્રતિકુળ સંદર્પનો ત્યાગ કરવો.
- ૩ ભગવાન આપણુ ગ્રહણ કરશે એવો વિશ્વાસ ગમવો.
- ૪ માત્ર ભગવાનનોજ ઝિંકાર કરવો.
- ૫ ભગવાન સાથે સંગ કરવો.
- ૬ ભગવાન તરફ દિનતા ગમવી.

વળી જે આપણુ જે તે ભગવાનનું છે એમ જ્યાંમુખી માની નહિ ગણાય ત્યાં સુધી જે ભગવાનનું છે તે આપણુ યશે નહિ. જોધલા અને જે પોતાનું હવુ તે ભગવાનનું માન્યું હવુ તેથી જે ભગવાનનું હવું તે તેનું થઈ ગયું હવું.

ભક્ત રઘુ કેવટ.

રઘુ કેવટ જાતિનો હતો. તે જગન્નાથપુરીથી દશ કોશપર આવેલા પિપલીચટ્ટી ગામમાં રહેતો હતો. એના ઘરમાં વૃદ્ધ માતા અને યુવાન પત્ની સિવાય બીજું કોઈ નહતું. રઘુ રોજ સવારમાં ઊઠી જળ લઈ જતો અને માછલીઓ પકડી બજારમાં જઈ વેચતો. જે પૈસા મળે તેનો ખાવા-પીવાનો સામાન લઈ તે ઘેર પાછો આવતો. એના પૂર્વ સંસ્કાર સારા હોવાથી તે ધીવરજાતિનો હોવા છતાં તેનું મન વારંવાર ભગવાન તરફ ખેંચાતું અને તે મનમાં ને મનમાં અનેકવાર સર્વ શક્તિમાન અનાથ-નાથ પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા કરતો.

માછલીઓ જ્યાંદે એની જળમાં પકડાતી અને તરફડવા લાગતી ત્યાંદે તે બહુ ધ્યાનપૂર્વક તેમના તરફ જોતો, તેના મનમાં હયા આવતી અને આ કામપર

ગ્લાનિ થતી પરંતુ જીવન-નિર્વાહનું ખીણું કોઈ સાધન ન હોવાથી આ દયા-ભાવ વિસારવા પ્રયત્ન કરતો, “બધાએ એમ કરે છે, ભગવાને માછલીઓને એ માટે જ બનાવી છે નહિ તો તે ખાવાના કામમાં કેમ આવે ! માછલી-ઓને સ્પર્શેન્દ્રિય નથી હોતી તેથી એને કાપવામાં દુઃખ થતું નથી.” આવા પ્રકારની મચ્છીમારોની દલીલો મનમાં લાગતો, છતાં એનાથી એને સંતોષ થતો નહોતો. ધીરે ધીરે રધુના મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. એણે એક દિવસે એક લાયક શુરૂ પાસેથી દીક્ષા લીધી. તુલસીની માળા ગળામાં પહેરી. રોજ પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરી ભગવાનના નામનો જપ કરવો, ભાગવત માંલખણ અને સત્સંગ કરવો એ એનું નિત્ય કામ થયું. આમ કરતાં કરતાં એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું ગયું. એને પાછી ખાત્રી થવા માંડી કે જીવ માત્રમાં ભગવાન બિરાજી રહ્યા છે. હવે જીવ-હિંસાથી એનું મન બહુ જ હઠી ગયું. અગાઉ બહુ જીવ-હિંસા કરી હતી અને હંમણા પણ નાતિના ધંધા અંગે તથા ભરણપોષણ માટે તેને મન મારીને પણ થોડી ઘણી હિંસા કરવી પડતી. એના માટે એના હૃદયમાં પ્રશ્નાતાપની આગ સળગવા લાગી. એને વિચાર થયો કે—“હું કેટલો બધો પાપી છું કે જેમનો જન્મ જ જીવોને દુઃખ આપવા અર્થે મંનાય છે.” તે એકાંતમાં રોઈ ભગવાનને પ્રાર્થના

* પશ્ચાતાપ એટલે જીવનનો કરી વિચાર કરવો.

કરવા લાગ્યો. હાય ! દીનાનાથ ! તમે મને શું કામ
આ ધીવર—જાતિમાં જન્મ દીધો ? જીવહત્યા જ મારી
જીવિકા છે. હાય ! હાય ! મારી શું ગતિ થશે ?

ખિચારી ગરીબ માછલીઓ ! જ્યારે હું તેમને જાળમાં
પકડું છું અને કાપું છું ત્યારે તે કેટલી તરફડે છે. મને
નિર્દયને એની દશાપર જરાપણ વિચાર આવતો નથી.
હે દયામય ! કેણુ જાણે મારો નિવાસ કેવા લપાનક
દુઃખદાયી નરકોમાં થશે, શું આ હિંસાથી મારા પાપી
થયેલા હૃદયમાં કહી તમારો નિવાસ નહિ થાય ? શું
તમે આ પાપીપર દયા ન કરી શકો ? પ્રભો ! તમે
પતિતપાવન છો, કૃપા કરી આ અધમને પાપમાંથી
છોડાવી અપનાઓ. રધુ પ્રત્યાતાપલયા હૃદયથી વારંવાર
આવા પ્રકારની કર્ણ પ્રાર્થના કરતો. સાચી પ્રાર્થનામાં
મહુ ખલ હોય છે. રધુના અંતઃકરણમાં દેવીભાવ આવી
ધર કરવા લાગ્યા. હવે માછલી પકડવાનું કામ એનાથી
થઈ શક્યું નહિ. ધીરે—ધીરે તે કામ એના હાથથી
ભાવ છૂટી ગયું. જીવોના દુઃખથી દુઃખી થતો રધુ
પોતાના તેમજ કુટુંબના ભૂખના દુઃખની વાત બૂલી
ગયો. કેટલાક દિવસ તો અગાઉ એકઠા કરેલા દાણાથી
રધુનું કામ ચાલ્યું પણ તે સંચય કયાં મુધી આવે !
ચોરા જ દિવસમાં અનાજ ખૂટી ગયું, ઉપવાસ ધવા
લાગ્યા પણ ઉપવાસપર કેટલા દિવસ માણસનું જીવન
ટકી શકે ? ઘરમાં રાહ પડી.ગઈ. રધુ પેટની ભૂખ અને

માતા તથા પત્નીના તિરસ્કારથી બહુ નિરાશ થયો. માતા તથા પત્નીના દુઃખે એનું હૃદય પીગળ્યું, બિચારો શું કરે? આખર હારી એણે વજ્ર જેવું હૃદય કરી જાળ લીધી અને તળાવની તરફ ચાલ્યો. મનમાં બહુ જ દુઃખ થઈ રહ્યું હતું. એણે ભગવાનને મનમાં જ કહ્યું—‘હાય ! પ્રભુ ! શું આ અધમ કેવટને માટે જીવન—નિર્વાહને! બીજા કોઈ ધંધો ન મળી શકે? હે દીનજીવ ! હું શું કરું? મને મારી ફિકર નથી, વૃદ્ધ માતા અને નિરપરાધી અળખા સીનું દુઃખ મારાથી જોઈ શકાતું નથી, હું જીવું છું ત્યામુધી તેમને મારાથી કેમ છોડી શકાય? તમે જ શાસ્ત્રોમાં કુટુમ્બના ભરણપોષણની આજ્ઞા કરી છે, અમારા લોકનું ભરણપોષણ જીવહિંસા કર્યા વગર થતું નથી, હવે હું શું કરું?’

આમ પ્રાર્થના કરતાં કરતાં રધુ એક તળાવે જઈ પહોંચ્યો અને ધમ્મજા નહિ છતાં માતા અને સીના દુઃખથી દુઃખી થતાં તેણે ભગવાનનું નામ લઈ જાળ પાણીમાં નાંખી, થોડા વખતમાં જાળમાં એક મોટી લાલ માછલી આવી તરફડવા લાગી, એને તરફડતી જોતાં રધુના દુઃખનો ખાર નહિ રહ્યો. તે માથાપર હાથ મૂકી વિચાર કરવા લાગ્યો “હાય ! હું મહાન પાપી છું, પાપી પેટખાતર જીવોને હું કેટલું દુઃખ આપું છું!” એટલામાં જ એને એ વાત યાદ આવી ગઈ કે સર્વ જીવોમાં ભગવાન રહ્યા છે. તે ભાવમગ્ન થઈ ગયો. તે

માછલીમાં તેને ભગવાન દેખાવા લાગ્યા. તેણે કહ્યું—‘આ તો શંખાચુરને મારવાવાળા સાક્ષાત્ મત્સ્ય ભગવાન છે ત્યારે કોઈ એનો વધ કેમ કરી શકે ? આ વખતે જ એની ભૂખી મા અને સ્ત્રીની કરુણામૂર્તિ એની આંખો સામે ખડી ઘઈ, તે તેમના દુઃખને જોઈ વ્યાકુળ બન્યો. એણે છાતી મજબૂત કરી માછલીને બળમાંથી બહાર કાઢી અને જમીનપર રાખી કહેવા લાગ્યો—હું મત્સ્યરૂપધારી ! મારા દુઃખની વાત સાંભળ. હું ધોધર છું, માછલી મારવાનો મારો સ્વભાવ છે, તે કોઈ રીતે બદલાતો નથી, તેથી તને આજ મારવી પડે છે. તું કદી મત્સ્યાવતાર લેનારો હરિ હો. અગર ખીલે કોઈ હો. મારા હાથથી આજ તું બચી નહિ શકે. મારો આ સ્વભાવ તે જ બનાવ્યો છે અને તારા જેવા છવો મારી મારીને ચેટ ભરવાની વ્યવસ્થા પણ તારાથી જ થઈ છે, આમ કદી રધુ જે હાથથી જોરથી માછલીનું મોં ફાડવા લાગ્યો. તે વખતે એક અદ્ભુત ચમત્કાર થયો. રધુને એના અંદરથી સ્પષ્ટ અવાજ સંભળાયો. ‘રક્ષા કર, નારાયણ ! રક્ષા કર.’ રધુ ચકિત ઘઈ ગયો. તેનું મન બદલી ગયું. અપૂર્વ આનંદથી તેનું હૃદય ભરાઈ ગયું. તે માછલીને લઈ એક ઘોર જંગલમાં ચાલ્યો. ત્યાં એક પર્વત હતો. પર્વતમાંથી નાના મોટા સોંકડો ઝરણાં વહી રહ્યા હતા. તે ઝરણાંના જલથી ત્યાં ઘણા જળના કુંડ ભર્યા હતા. રધુએ ત્યાં જઈ એક મોટા કુંડમાં માછલીને છોડી દીધી

જળ મળવાથી માછલીને જેટલો આનંદ થયો તેનાથી એ અધિક આનંદ અને સંતોષ રધુને થયો. રધુ ભગવાનના પ્રેમમાં પાગલ જેવો બની ગયો. માતા અને સ્ત્રીને ભૂખથી તરફડતા ઘેર છોડી આવ્યો છું તે વાન પણ તે ખૂલી ગયો. રધુ ત્યાં ખેતી હાથ ભેડી કહેવા લાગ્યો—‘માછલીના અંદરથી આ પ્રિય નારાયણનું નામ મને કોણે સંભળાવ્યું, તે મને એકવાર દર્શન કેમ દેતા નથી? માત્ર શબ્દ-રૂપ દર્શનથી જ કામ ચાલશે નહિ, સાક્ષાત્ પોતાની દિવ્યમૂર્તિના દર્શન કરાવવા પડશે. તારો અમૃતમય સ્વર સાંભળી હું સમજી ગયો છું કે તું ખરું જ સુંદર છે. હવે તું કૃપા કરી તારી અસીમ સૌંદર્યમયી છબી મને જરૂરી દેખાડ, એકવાર તો દેખાડી જ દે. હું અહિં પણ લઈ છું કે તારા દર્શન થયા વિના હું અહિંથી નહિ ઉઠું.’ આમ કહી રધુ ‘નારાયણ’ મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યો. ત્રણ દિવસ વીતી ગયા પરંતુ રધુ નામ સ્મરણમાં એટલો તણીન થઈ ગયો હતો કે કેટલો સમય થઈ ગયો તેનું તેને ભાન જ ન રહ્યું. રાતદિવસ ભૂખ અને તરસથી અજાણ રધુ નારાયણના ધ્યાનમાં તન્મય થઈ ગયો. અંતર્યામી ભગવાનથી કંઈપણ છૂપું રહેતું નથી, તે ભાવના ભૂખ્યા છે. જ્યાં સાચો ભાવ દેખે છે ત્યાં તે આસ્થા આવે છે. આજ ‘નારાયણ’ એક વૃદ્ધ બ્રહ્માણના રૂપે રધુની સામે પ્રગટ થઈ રધુને પોત્તરી કહેવા લાગ્યા “અરે તપસ્વી

તું કોણ છે ? આ ઘોર, વનમાં એકલો શું કામ તપસ્યા કરી રહ્યા છે ? તારું નામ શું છે ? તું કંઈ બલિનો છે અને ક્યાં રહે છે ? અહિં ક્યારે અને કેમ બેઠો છું ? ”

ભગવાનના વચન સાંભળતા જ રઘુની આંખો ખુલ્લી ગઈ તેણે પોતાની પાસે એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને ઉભેલો જોઈ પ્રભામ કરી કહ્યું—“ બ્રાહ્મણ દેવતા ! તમારા ચરણોમાં આ દાસ પ્રભામ કરે છે. હું કોણ છું ? શું કામ બેઠો છું ? આ બધી બાબતો બાણવાતું તંમને શું પ્રયોજન છે ? તમે તમારે રસ્તે પડો, વાત કરવાથી મારા કામમાં વિઘ્ન આવે છે, તો ક્ષમા કરી પધારો ” રઘુની વાત સાંભળી બ્રાહ્મણવેશે ભગવાને કહ્યું—“ ભાઈ હું તો ચાંદ્યો જઈશ પણ તું એટલો તો વિચાર કર, ક્યાંય માછલીની અંદરથી કોઈ બોલી શકે છે ? માછલીની બોલી પણ મનુષ્યના જેવી તો નથી, તને કંઈ ભ્રમ થયો છે. જ્યારે કોઈ ચીજ છે નહિ ત્યારે દર્શન કેના થાય ? તું અહિં બોલી શું બેઠો છે ? રઘુને બ્રાહ્મણના વચન સાંભળી બહુ આશ્ચર્ય થયું, તેને વિચાર આવ્યો—“ માછલીની ઘટના આણે કેવી રીતે બાણી અને બાણી તો ફરી તે આવી વાતો શું કામ કરે છે ? કદાચ મારી પરીક્ષા કરતા હોય. કંઈક વિચારી રઘુએ કહ્યું—“ મહારાજ ! હું શું એ વાતને નથી બાણતો ! કે એક પ્રભુ જ સર્વ જીવોમાં વ્યાપેલ છે. વ્યાપેલ છે ઉપરાંત તે અનેક રૂપોમાં પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. સમજો કે હું મહા પાપી છું,

જીવોના લોહીથી મારા હાથ અને મારું હૃદય રંગાયા છે, આમ છતાં શું ભગવાન મારા જેવા પાપીપર દયા નથી કરતાં ? તમે કહો માછલીની ગોલી મનુષ્યના જેવી નથી તે ઠીક છે, પરંતુ એ તો બતાવે—માછલીના શરીરમાંથી કેણુ ગોલી રહ્યું છે ? એ ગોલનારા તો મારા પ્રભુ જ છે, તે કઈ ગોલી નથી ગોલી શકતા ? શું તમે મારી પરિક્ષા કરી રહ્યા છો ? પ્રભો ! કૃપા કરી મને એવો ઉપાય બતાવો કે જેથી મને તે સર્વ વ્યાપક કર્ણભામય ભગવાન નારાયણના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. તમે જ તો તે નારાયણ નથી ને ? મને ભ્રમમાં નાંખો નહિ, નાથ ! પ્રગટ થાઓ હવે, શું કામ આ અધમને તલસાવે છે ? ભક્તની અચલ ભક્તિ જોઈ ભગવાન બહુજ પસન્ન થયા. તેની આંખોમાં પ્રેમાશ્રુ છલકાયા અને રધુ કેવટને કૃતાર્થ કરવાને તે ગંભીર સ્વરે બોલ્યા—“ બેટા રધુ ! તારી એક વિધિને ધન્ય છે, હું તારી ખાતરજ વૈકુંઠ છોડી આ નિર્જન વનમાં દોડી આવ્યો છું, મેં જ માછલીના અંદરથી તને નારાયણ નામ સંભળાવ્યું હતું. ગોલ ! હવે તને વિશ્વાસ થયો કે નહિ ?”

રધુએ કહ્યું—‘ ભગવાન ! તમે જે કહો છો તે બધું સત્ય છે પરંતુ ‘હું’ તદ્દન અજ્ઞાની છું. મને હજી તમારી ભક્તિતા પ્રતાપથી તે દિવ્યનેત્ર નથી મળ્યા કે જેથી હું તમને પ્રત્યેક રૂપમાં ઓળખી શકું. મારી સામે તો તમે તમારા તે શંખ—ચક્ર—પદા—પદ્મધારી ચતુર્બુજ સ્વરૂપે પ્રગટ

ધાઓ. હે દયાનિધે ! હું અંધ છું મારું હૃદય પાપ
 કલુષિત છે, મને લક્ષિતરૂપી આંખ આપો અને પડદો દૂર
 કરી તમારું દિવ્યદર્શન કરાવો. તમે માછલીના વેશમાં
 દર્શન દઈ મને મારા ઘર-આર, કુટુંબ, દેશ, આહાર,
 નિદ્રા આદિના બંધનમાંથી છોડાવ્યો, હવે પ્રાણલુપ્તવેશમાં
 દર્શન દઈ શું પ્રાણ છોડાવવા માંગો છો? સારી વાત છે.
 જ્યાં લગી તમારા વૈકુંઠ વિહારી સ્વરૂપનું દર્શન નહિ થાય
 ત્યાંલગી હું અન્ન, જલ ગ્રહણ નહિ કરું.

હે કર્ણભાગ્ય ! ત્યારે તમે સ્વભાવિક કર્ણભાગ્ય
 પ્રેરણાથી જાતિ, કુલ, શૈશ્ય, સદાચાર અને પુણ્ય આદિનો
 વિચાર નહિ કરતાં આ અધમને અપનાવ્યો છે, ત્યારે
 પછી તમારી વિશ્વમોહિની મૂર્તિના દર્શન કરાવવામાં
 કેમ અચકાવ છો? આમ કહેતાં કહેતાં રધુ ભગવાનના
 ચરણોમાં હોટી પડ્યો.

ભક્તની પ્રેમભરી વાણી સાંભળતાં જ ભગવાને
 પોતાના દિવ્ય ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ તેને દર્શન દીધું
 અને વર માંગવાનું કહ્યું. ભક્તવત્સલ ભગવાનના દિવ્ય-
 દર્શન પામી રધુ કૃતાર્થ થઈ ગયો. મુગ્ધ હૃદયે એક
 દષ્ટિ લગાવી તે દિવ્ય રૂપમુધાનું પાન કરવા લાગ્યો.
 વરદાન શું માંગે! તેના નેત્રોમાંથી આનંદના આંસુ
 વહાવતાં તેણે ગદ્ગદ વાણીથી કહ્યું-‘ અહો ! હું બહુ જ
 અઠભાગી છું. મારા સરખું ભાગ્યવાન જગતમાં બીજું દેખ

છે? દેવતા પણ જેના દર્શનને ઝંખી રહ્યા છે તેજ વૈદુઠનાથ પ્રભુ હું અધમ હિંસાજીવી ધીવરને માટે પથર-કાંદાભર્યા આ ઘોરજંગલમાં ઉભા છે, આનાથી અધિક દયા બીજી શી હોય ?

ધન્ય છે પ્રભુ ! તમારી કૃષ્ણાને અને લક્ષ-વત્સલતાને હવે મારે બીજું શું માંગવાનું અને પામવાનું રહ્યું ? તમે આશીર્વાદ દીઓ કે જેથી મારું હૃદય નિરંતર તમારા ધ્યાનમાં જ તહીન રહે અને આ નેત્ર મુદા-સર્વદા સર્વત્ર તમારી દિવ્યમૂર્તિનું દર્શન કર્યા કરે.

લગવાને બીજું પણ વર માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે બિચારો રધુ શું કરે ? એણે વિચાર કર્યો. લક્ષિ તથા લગવાનના દર્શનથી અધિક વરદાન બીજું કયું હોય ? આ બન્ને વસ્તુ તો લગવાને દયા કરી દીધી જ છે. હવે હું શું માગું ? હા ! મારો જીવ-હિંસાનો સ્વભાવ બદલી નાંચ એ બહુ આવશ્યક છે. જો કે આજ મારા મનમાં જીવહિંસાની ભાવના પણ નથી, પરંતુ જાતિ સ્વભાવ તથા પૂર્વાભ્યાસથી કદાચિત ફરી કોઈ કુકર્મ થઈ નાંચ એટલા માટે આ સ્વભાવજ બદલી નાંખવો જોઈએ. તે વિચારી તેણે કહ્યું, પ્રભો ! માંગવાનું તો કંઈ પણ રહ્યું નથી પરંતુ તમારો આગ્રહ છે તો હું એક બહુ નીજી ચીજ માંગુ, ધું, હું. ધીવર જાતનો હોવાથી માછલી મારવાનો જ મારો વંશગત સ્વભાવ છે, અમારા લોકોને બીજી વાત

સુઝતી જ નથી. જે ખિચારા ભૂલમાં પડેલા લોક તમારા નામપર અથવા તમારી જ માતૃમૂર્તિ જગજ્જનનીના નામપર યજ્ઞ કે પૂજામાં મૂંગા પશુઓનો હોમ કરે છે તે તો કામનાને વચ થઈ પાપાચરણ કરે છે. તેઓ એ વાત ભૂલી જાય છે કે કોઈ પોતાનું જ અંગ કપાયાથી પ્રસન્ન થાય તો લગવાન પણ જીવોની હત્યાથી પ્રસન્ન થઈ શકે. એના માટે તે જીવહત્યા કરે છે પરંતુ અમારા લોકો તો ધંધો જ એવો છે. પ્રલો ! મારો આ સ્વભાવ જ નિકળી જાય, ભોજનની ખાતર મારે કંઠી જીવહિંસા ન કરવી પડે અને અંતકાળમાં આ જીવ તમારું નામ રટતી રહે તથા તે વખતે તમારું દિવ્યસ્વરૂપ દષ્ટિ સામે દેખતાં દેખતાં જ મારો પ્રાણ નિકળે; ખસ, આટલું જ વરદાન દીઓ.' લગવાને લક્ષ્મી રધુના મસ્તકપર હાથ રાખી 'તથાસ્તુ' કહ્યું. લક્ષ્મી હરિ હરિ પુકારતો ઐશ્વર્ય થઈ ગયો, લગવાન પણ અંતર્ધાન થઈ ગયા.

પ્રભુના અંતર્ધાન થવાથી લક્ષ્મીને એકવાર તો બહુ દુઃખ થયું, પરંતુ તેને તો હવે સર્વત્ર પ્રભુ દેખાવા લાગ્યા. પારસના સ્પર્શથી લોહું સોનું થઈ જાય છે, તેવી રીતે લગવાનના સ્પર્શથી રધુ આનંદમય બની ગયો. તે હરિનું નામોચ્ચારણ કરતો હરિમય બનેલો લગવાનની પ્રેરણાથી ઘેર પહોંચ્યો. ઘેર પહોંચતાં જ ગામના લોકો એને ઠપકો દેવા લાગ્યા. લોક કહેવા

મંડ્યા-‘ તું બહુ જ મૂર્ખ અને નિર્દયી છે, બિચારી અબળાઓને છોડી તું ક્યાં મરી ગયો હતો ? હરિ હરિની ખૂંમો પાડે છે, બેઠેલું હરિ તારું પેટ ભરી દેશે તે. બિચારા જમીનદાર સાહેબ નહિ હોત તો આ બન્ને સ્ત્રીઓ ભૂખે મરી જાત. તારા મનમાં જરાપણ દયા નથી. જરા ભેતો ખરો તારા માટે રાતા રાતા આ અબળાઓની શું દશા થઈ છે. ? રઘુએ ઇન્દ્રવરને ધન્યવાદ દીધો. અને વિચાર આવ્યો કે, હું ઘરમાં રહ્યો હત તો જમીનદાર સાહેબ મારો ભાવ પણ કદી પૂછત નહિ. મારી પાછળ તેણે બન્ને અબળાઓ માટે અન્નની ચોગ્ય ગોઠવણ કરી દીધી, આ બધું મારા પ્રભુની ગ્રેરણાથી જ થયું છે. .

રઘુએ કોઈને કંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. લોકો પોત-પોતાના મનમાં ઉભરા ઠાઠી ચાલતા થયા. રઘુએ માતાના અચરણમાં પ્રણામ કર્યો. માતા અને પત્ની ગૂંમાવેલા બહાલા પુત્ર અને પતિને પામતાં આનંદ વિબંહલ બની ગયા. રઘુ હરિસ્મરણ કરવા લાગ્યો. તેમને પણ ભગવાનનું નામ જપવાનું કહ્યું. આ વખતે રઘુનું પૂરું પરિવર્તન થઈ ગયું હતું માતા અને પત્ની પર પણ તેના વચનનો બહુ પ્રભાવ પડ્યો, તેઓ પણ શ્રી ભગવાનના નામનો જપ કરવા લાગ્યા.

રઘુ દરરોજ બહુ બહેલો ઉઠી શોચ-સ્નાન કરતો અને ભગવાનનું ભજન કરતો, પછી કીર્તન કરતો, ગામમાં ઘુમતો કોઈ પાસેથી કંઈ માગતો નહિ, પરંતુ લોકો સ્વાભાવિક જ

તેના તરફ આકર્ષાતા અને તેને બોલાવી-બોલાવી દેવાનું ઇચ્છતા. આ એ અંતર્યામીનીજ પ્રેરણા હતી. રધુને પ્રતિદિન માંગ્યા વિના જ ત્રણે જણાને પૂરતી ભોજન સામગ્રી અનાયસે મળી જતી. રધુ તે લઈ માતાને દઈ દેતો. પુત્રને આવી રીતે આવા ન્હોના ગામમાંથી દરરોજ વિના માંગે આવશ્યક ભોજન સામગ્રી મળી જતી હતી એ જોઈ માતાના મનમાં બહુ આશ્ચર્ય થતું, આનંદ પણ થતો. માતા અને પત્ની મળી ભોજન બનાવતા. ઠાકુરજીને ભોગ લગાવી પ્રસાદરૂપે ત્રણે જણ ભોજન કરી પ્રસન્નતાપૂર્વક ભગવાનનું ભજન કરતા. લકટ રધુ હંમે પૂર્ણ સાધુ સ્વભાવનો થયો છે. કોઈને કંઈ કહેવું નહિ તેમજ કંઈ સાંભળવું નહિ. કોઈના મનમાં ઉદ્વેગ થાય એવી કોઈપણ ક્રિયા કરવી નહિ. દિવસરાત શ્રી હરિનું નામ-કીર્તન કરવું અને ભગવાનમાં મન જોડા રાખવું એજ એનું કામ થઈ રહ્યું. નામ-કીર્તન કરતાં કરતાં રધુને પ્રેમ-સમાધિ થઈ જતી, ગામના કેટલાક દુષ્ટ બાળકો રધુની છેડ કરતા, તેની પાછળ પાછળ દોડતા, પરંતુ રધુ કંઈપણ જવાબ દેતો નહિ. આથી છોકરાઓ ઉલટા જોરમાં આવ્યા. કેટલાક દુષ્ટ છોકરા ગાળો દેવા લાગ્યા અને કોઈ પાણી ફેંકવા મંડયા. રધુ તો પર્વત સમો અચળ રહ્યો. કોઈ કંઈપણ કરે તેની તે પ્રેમસિન્ધુમાં ડૂબેલને તો કંઈ બબર રહી નહિ. રધુની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે જ્યારે તેને બાહ્ય જ્ઞાન રહેતું હતું ત્યારે પણ તેને ગાળ કે મારની અસર

ધતી નહે.ની. ક્રોધ, હોભ અને દુઃખ લાણે એના હૃદયમાંથી મદાના માટે પલાયન થઈ ગયા હતા. પછી પ્રેમસમાધિની અવસ્થામાં જ્યારે બહારનું જ્ઞાન જ નહોતું રહેતું ત્યારે તો ક્રોધ કે હોભ થાય જ કયાથી ? પરંતુ રઘુની આ ઉદામીનતાથી ઓકરાનો ઉપદ્રવ બહુ વધી ગયો. કોઈ કારણ વિના જ રઘુને સતાવવો, મારવો, એ ગામના દુષ્ટ ઓકરાની એકલતની રમત થઈ પડી. રઘુ જ્યાં જાય, ત્યાં તેની પછવાડે ઓકરાઓની ટોળી જવા લાગી. મારા ઓકરા તો માત્ર દાંત કાઢી અટકી જતા પણ બહુમાએને ધૂળ-પથર ફેંક્યા વિના મળ પડતી નહિ.

ગામના મારા માણસો ઓકરાઓને એમ નહિ કરવા શેકતા ત્યારે મારા ઓકરા તો ખત્તી જતા હતા પરંતુ તોફાની ઓકરા કોઈનું પણ માનતા નહિ. એક દિવસ રઘુ ગામમાંથી બીજા લઈ પોતાને ઘેર જઈ ગયો હતો. ત્યાં કોઈ દુષ્ટ ઓકરાએ પાછળથી આવી તેની પીઠપર એક કાંટાવાળી લાકડી મારી રઘુએ કંઈપણ કહ્યું નહિ, ત્યારે ઓકરાએ લાકડી ફેરવી ફેરવી માગવા માંડ્યું. રઘુનું શરીર લોહીલોહાણુ થઈ ગયું. લોહીની ધારા વહેવા લાગી તોપણ રઘુએ મોંમાંથી એક પણ ગળદ કાઢ્યો નહિ. પરિક્ષા થઈ ચૂકી ત્યારે સજ્જાના યોગક્ષેમનું વહન કરનારી ભગવતિ શક્તિએ પોતાનું કામ કર્યું. રઘુ જરા દૂર ગયો કે તેને મારનાર ઓકરા બેહોશ થઈ જમીનપર જઈ પડ્યો અને ત્યાંજ

એના માણુપંખેડૂં ચાલ્યા ગયા. લોકો એકઠા થઈ ગયા. કેટલાક લોકોએ તેને ઘેર જઈ માળાપને ખબર દીધી. ઘરના માણુસો ત્યાં દોડી આવ્યા. છોકરાને ઘડીએ ઘડીએ ઉઠાડી, ખેસાડવાની મહેનત કરી. આખર નાકે ૩ રાખી નેચું તો માણુમ પડયું કે સ્વાસ જ નથી. માળાપ રોવા લાગ્યા, હાહાકાર મચી ગયો પરંતુ એથી શું થાય ? માતાપિતાને પોતાના છોકરાનો દુઃખ સ્વભાવ અને નિર્ઘય આચરણોની પહેલેથી જ ખબર હતી. એઓએ ધાયું કે અવશ્ય નિરપરાધિ ભક્ત રધુને મારવાનું જ આ ફળ છે. ગામના લોકોએ પણ એકી અવાજે એમજ કહ્યું. અંતમાં સર્વે જણાએ એ નિશ્ચય કર્યો કે “રધુને ઘેર જઈ એની પ્રાર્થના કરવી, ભક્ત બહુજ કેમબ-હુદયના હોય છે તેનું ચિત્ત બીજાનું દુઃખ જોઈ એકદમ પીગળી જાય છે, રધુ મહાન ભક્ત છે. જો તે બાળકનો ચુંડો માફ કરે તો તે જરૂર છવતો થઈ ઉઠશે એમાં કંઈ શક નથી.” આમ વિચારી બાળકના માતાપિતા બીજા માણુસો સાથે મૃત શરીરને લઈ રોતા રોતા રધુને ઘેર આવી અને બન્ને વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરૂષ રધુના ચરણોમાં પડી દીન વાણીથી કહેવા લાગ્યા—ભક્ત રધુ ! આજ અમે પણ જ દુઃખી છીએ, અમે બાણીએ છીએ કે અમારો દીકરો ઘણો જ દુઃખી હતો અને તેણે તમને જે તકલીફ આપી છે તે કદી ક્ષમા કરવા લાયક નથી, પરંતુ અમે માળાપ એના વગર આજે તદ્દન નિરાધાર થઈ ગયા છીએ.

અમારા અંધોની તો તે એકની એક લાકડી હતી. તેની દુબટતા જોતાં તો અમે તને મ્હોં પણ દેખાડી શકીએ નહિ પરંતુ તારી દયાશ્રુતાપર લરૂંસો રાખી અમે તારી સામે રોઈ રહ્યા છીએ. હવે તું તારી મોટાઈપર નજર કરી આ મૂર્ખ બાળકનો અપરાધ માફ કર અને અમને પ્રાણ દાન દે, આ બાળક નહિ જીવે તો અમે બન્ને પણ જીવી નહિ શકીએ. તું ભક્ત છો. તારે કોઈ શત્રુ-મિત્ર છે નહિ તો પછી આ બાળક પર આટલી કઠોરતા કેમ થઈ?

રઘુ વૃદ્ધ દંપતીને ચરણોમાં પડતા જોઈ અને તેમનું કર્ણે રૂદન સાંભળી ચકિત થઈ ગયો. તેને હજી મુધી ખખર નહોતી કે તેને મારવાવાળો છોકરો મરી ગયો છે. આ બધી વાત સાંભળી રઘુએ કહ્યું—‘હે’ ‘હે’—તમે આ શું કરી રહ્યા છો? હું અધમ કેવટ છું, મારા પગે હાથ ન અડાડો’, આમ કહી બહુ વિનય સાથે રઘુએ એમને ઉઠાડી બેસાડયા અને કહ્યું—તમે આ શું કરો છો? મેં તો કદી એવું ઇચ્છ્યું નથી કે તમારું બાળક મરી જાય, અને કદી મારા કરણે જ એનું મૃત્યુ થયું છે તો ખરેખર હું બહુજ અપરાધી છું, આ અપરાધથી મારો કેમ છૂટકારો થશે? તે વાત સાચી છે કે તેણે મને માર્યો હતો પરંતુ એમાં એની શું કમુર હતી! પોતાના ક્યાં કમ રૂપી કારણ વિના ઇશ્વરના રાજ્યમાં કોઈને કંઈ દંડ મળતો નથી. મને જે આ શારીરિક દંડ મળ્યો.

તે જરૂર મારા કોઈ પૂર્વનાં કરેલા કર્મનું જ ફલ છે; તે તો ખિચારો કેવલ મૂર્ખતાવશ નિમિત્ત બની રહ્યો હતો. હા ! ચરમેશ્વર ! હું કેવો અન્યાયી અને પાપી છું કે મારા અધમના અંગે આ વૃદ્ધ સ્ત્રી-પુરુષોપર મહાન-દુઃખ આવી પડ્યું છે; તે બાળકદ્વારા મારાપર માન પડતો હતો, તે વખતે મારા મનમાં તેના તરફ કદી પ્રેમપર કંઈ દ્રેષ ન થયો હોય તો હે પ્રભુ ! ક્યા કરી બાળકને જીવતદાન દેજે. ' આમ કહેતાં કહેતાં રધુની આંખોમાંથી આંસુઓની ધારા વહેવા લાગી, તેણે પ્રેમાવેશમાં કહ્યું- ' ભાઈઓ ! આવો, આપણે સર્વ મળી શ્રીહરિના નામની ધૂન લગાવીએ અને બાળકને ઊભો થવાનું કહીએ. આવું સાંભળી સર્વ મળી હરિકીર્તન કરવા લાગ્યા. મૃત બાળકની ચારે બાજુ ફરતાં ફરતાં ગામના બધા માણસો કીર્તન કરવા લાગ્યા, રધુ કેવટ પ્રેમમાં પાગલ બની નાચવા લાગ્યો અને સૌ મળી બાળકને પોકારી પોસરી ઊભો થા એમ કહેવા લાગ્યા. ભક્તની દબલાવના, ભગવત નામનું મહાત્મ્ય અને ભક્તવત્સલ ભગવાનની કૃપાથી જોત-જોતામાં બાળક અંગ મરડી નિંદ્રામાંથી જાગ્યા માફક જિઠી ખેઠો થયો, બાળકને જીવતો જોઈ માતાપિતાને જે આનંદ થયો તેની તો કંઈ સ્ત્રીમા ન રહી. હવે સર્વ માણસો પ્રેમમાં મસ્ત બની પરમ-ઉલ્લાસથી- હરિહરિની ધૂન કરવા લાગ્યા, હજી બાળકની ખુદ્દિ પણ ફરી ગઈ, તે પણ હરિકીર્તનમાં મસ્ત

બની ગયો. આનંદનો સાગર ઉલટયો, સહુ લોક પ્રેમાનંદ-
 મુધાનું પાન કરી મસ્ત બની ગયા, થોડા વખત બાદ રધુએ
 સહુને લગવત-પ્રેમનો ઉપદેશ આપી પોતપોતાને ઘેર
 જવાનું કહ્યું. લોકો વિસ્મય અને આનંદમાં ડૂબેલા ઘેર ગયા.
 આ તરફ રધુ લગવાનના લજનમાં તદ્દલીન બની ગયો.
 લગવત-લજનના પ્રનાપધી રધુમાં એટલી શક્તિ આવી
 ગઈ કે એના મોઢામાંથી જે કંઈપણ નિકળી જતું તે
 સત્ય થઈ જતું. ધીમે ધીમે દેશલરમાં રધુ કેવટની
 ખ્યાતિ વધી ગઈ, સર્વ કોઈ તેને મહાન ભક્ત અને
 વચન સિદ્ધિ મહાત્મા માનવા લાગ્યા, દીર્ઘ વયતાની
 સાથે જ જૂઠી જૂઠી કામનાવાળા સ્ત્રી-પુરુષોની ભીડ તેના
 દર્શનાર્થે ઘરપર થવા લાગી. રધુ આ પ્રંપચધી લશઈ
 ગયો; ખરેખર પ્રતિષ્ઠા અને પ્રસિદ્ધિ પ્રભુના લજનમાં મોટા
 શત્રુ છે. જે પ્રભુનું લજન ઇચ્છે છે, પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા
 માગે છે તેના માટે તો તે મહાન હાનિકારક અતંશય જ
 છે પરંતુ સિદ્ધ પુરુષોના માટે પણ પ્રતિષ્ઠા અને પ્રસિદ્ધિનો
 ત્યાગ જ પરમ આદર્શ ગણાયો છે. જે સાધક પ્રતિષ્ઠાના
 ચક્કરમાં પડી જાય છે તેના લજન-ધ્યાન સાવ છૂટી જાય
 છે, તે લગવતપ્રાપ્તિના માર્ગધી સર્વથા અલગ પડી બહુ દૂર
 થઈ જાય છે. રધુ કેવટ મહાલાગ્યશાળી હતો; તેથી તેણે
 લોક-પ્રતિષ્ઠાને શૂકરી-વિષ્ણુસમાન ગણી સર્વથા છોડી દીધી
 હતી; તે ઘર તણ નિર્જન એકાંત સ્થાનમાં રહેવા લાગ્યો.
 હવે એના ચોવીસ કલાક કેવળ શ્રીલગવાનના લજનમાં જ

વીતવા લાગ્યા, પોતાના આરાધ્ય પ્રભુના પ્રેમમાં નિમગ્ન થયેલો રઘુ સર્વ પ્રકારે નિશ્ચિંત થઈ ગયો.

એક દિવસ રઘુને એવું લાન થયું કે—‘બહે નીલાચલનાથ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી તેની પાસે કંઈ ખાવાનું માગી રહ્યા છે, તેના મનમાં આધી ઘણો આનંદ થયો અને એકાંત સ્થળમાં ભોજન આમઝી લઈ ભગવાનને નિવેદન કરવા લાગ્યો. ભગવાન તો લજ્જાને આધીન છે, જ્યાં પ્રેમ દેખે છે ત્યાં તે પોતાનું આશ્ચર્ય ભૂલી પ્રગટ થાય છે. જ્યાં રઘુએ શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભગવાનનું આબ્હાહન કર્યું, ત્યાં તે પોતે પ્રગટ થઈ હસતા હસતા તેનો હીધેલો ભોગ ખાવા લાગ્યા. આ તરફ જરાબર તેજ વખતે પૂરીના મહારાજે શ્રીપ્રભુના ભોગાર્થે જાત જાતનાં ઉત્તમ પકવાન ભોગ-મંડપમાં મોકલ્યાં હતાં. ભોગ-મંડપથી પ્રભુનું મૂળ-મંદિર જરા દૂર છે, તેથી ભોગ-મંડપમાં રાખેલા દર્પણમાં પ્રભુના દિવ્ય દેહનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તેને નિવેદ્ય ધરવામાં આવે છે. જ્યારે સર્વ આમઝી આવી ગઈ ત્યારે પંડાજી ભગવાનને ભોગ ધરવા લાગ્યા, પરંતુ આશ્ચર્ય છે કે તે વખતે દર્પણમાં પ્રભુનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નહિ. દર્પણ જ્યાં હતું ત્યાંજ હતું, તેમ વચ્ચમાં કંઈ આડ પણ નહોતી. પંડાજીએ આશ્ચર્યચકિત થઈ રાત્રને કહ્યું કે—મહારાજ ! આ નિવેદ્યમાં કાંઈપણ દોષ હોવો જોઈએ; નહિ તો પ્રભુ આને અંગીકાર કેમ ન કરે ? આજ પ્રભુનું પ્રતિબિંબ જ દર્પણમાં પડતું નથી, હવે

શેા ઉપાય કરવો ! શ્રદ્ધાળુ રાજા પંડાજીની વાત સાંભળી ઉદાસ થઈ ગયા અને ગરૂડ સ્થંભ પાસે જઈ આડે પડખે થયા, સૂતાં સૂતાં બહુ જ ખિન્ન ચિત્તથી તે મનમાં ને મનમાં પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. “હાય પ્રભુ ! મારાથી એવો શો અપરાધ થઈ ગયો છે કે જેથી આપ મારો ધરેલ ભોગ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરતા નથી ? શું મારા અપરાધથી આ બધી સામગ્રીઓ દૂષિત થઈ ગઈ છે ? કદી એવું જ હોય તો પ્રભુ ! કૃપા કરી મને પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવો. હે દીનબંધુ ! મારો કોઈ પણ અપરાધ માફ કરી આપ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરો.”

આમ પ્રાર્થના કરતાં કરતાં રાજાને તંદ્રા આવી ગઈ. તેણે સ્વપ્નામાં જોયું કે પ્રભુ પ્રગટ થઈ કહી રહ્યા છે— “રાજા ! તું એટલો દુઃખી શું કામ થાય છે ? શું હું આ વખતે નીલાચલમાં હતો કે મારું પ્રતિબિંબ પડે. હું તો આ વખતે પીપલી ગામ પાસેની રથુ કેવટની કુટિયામાં ભોજન કરી રહ્યા છું. જો કે તે જાતિનો ધીવર છે પરંતુ તેનો મારા પર અકૃત્રિમ પ્રેમ છે. તે મારા પર સર્વથી વધારે પ્રેમ રાખે છે. મારી ખાતર જ તેણે મનથી સ્વસ્વ છોડી દીધું છે, તે ત્યાંસુધી મને નહિ છોડે ત્યાંસુધી હું અહિં આવી તારો પ્રસાદ સ્વીકાર નહિ કરી શકું. તું જાણે છે, હું પકવાનનો નહિ પણ સાચા અનન્ય પ્રેમનો ભૂખ્યો છું. મેં ગીતામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જે ભક્ત હૃદયના પ્રેમથી મને પત્ર-પુષ્પ-ફલ-જલ કંઈપણ અર્પણ

કરે છે ત્યાં હું પ્રગટ થઈ તે પ્રેમનો ઉપહાર આનંદથી સ્વીકારું છું. લકતનો ભાવજ મને ખેંચવાની પ્રબળ દોરી છે. કદી તું મને હમણાં અહિં જોલાવવા ઇચ્છતો. હોય તો પીપલીચટીમાં જઈ એકાંતવાસી મારા પ્રિય લકત રધુને તેની પત્ની તથા માતા સહિત નીલાચલ ક્ષેત્રમાં લઈ આવ. ”

લગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. રાજાનું સ્વપ્ન તૂટ્યું, તે સેજ વખતે ઘોડા પર બેઠી પીપલીચટી ગયો અને કોઈને પૂછપરછ કરી રધુની કુટીઆનો પત્તો મેળવ્યો. રાજા કુટીઆની ખંડાકે-બોલો રહી પોઠારવા લાગ્યો પરંતુ ત્યાં સાંભળે કોણ ? રધુ તો આ વખતે લકતવત્સલ પ્રભુની સેવાના આનંદમાં મશગૂલ બન્યો હતો. તે તન મનનું ભાન ભૂલી પ્રભુના પ્રેમાનંદનું પાન કરી રહ્યો હતો, ત્યાં બહારનો અવાજ કોણ સાંભળે ? જ્યારે રાજા ખંડારથી પુકારી પુકારી યાદી ગયો, તેને કંઈ ઉત્તર મળ્યો નહિ ત્યારે નિરૂપાય થઈ રાજાએ કુટીઆમાં જઈ પ્રવેશ કર્યો. રાજા બુદ્ધિ છે, રધુ રોમાંચિત શરીરે બેઠો છે, હાથમાં કોળીઓ લઈ બાજુ કોઈના મોઢામાં દઈ રહ્યો છે, કોળીઓ દેવાય છે તે તો દેખાય છે પણ ખાનારનું સુખ રાજાને દેખાતું નથી. તે બાજુ કોઈ આવરણથી ઢંકાયું છે. ત્યાં લગી આવરણ દૂર થતું નથી ત્યાં લગી તે સુખ કોઈ પણ બેઠે શકતું નથી અને આવરણ દૂર કરવું કોઈને હાથમાં પણ નથી. તે પ્રભુના હાથની ખાત છે. પ્રભુના દેવ હૃદય દિવ્ય સુખડાનું ચંદ્રાર્ધ દર્શન લેને

પ્રભુ કરાવે છે, જેના નેત્રો આડેથી આવરણ હઠાવી લીએ છે તેનેજ થાય છે. તે કાર્ય માનવ—પુરુષાર્થથી સિદ્ધ થતું નથી. જે મહાનુભાવ લક્ષ્મ મંસારના મુખ દુઃખ જોવા છોડી દઈ સર્વથા સર્વ લાવથી પ્રભુ પરાયણ થઈ રહે છે તેને ક્યારેક કૃપા કરી ભગવાન પોતાનું દિવ્ય દર્શન કરાવે છે.

થોડી વારમાજ પ્રભુ અંતર્ધાન થઈ ગયા. ત્યાં રઘુની વિચિત્ર દશા થઈ ગઈ. તે જલમાંથી બહાર કાઢેલ માછલી માફક તરફડવા લાગ્યો. ‘અરે પ્રભુ ! ક્યાં ચાલ્યા ગયા, કય ચાલ્યા ગયા, એમ પુકારતો રઘુ રોઈ પડ્યો. તેની આજમાથી ચોધાર આમુ વહેવા લાગ્યા. આ દશ્ય જોઈ રાજા ચક્રિત થયો. તેણે મનમાં ને મનમાં કહ્યું ‘બરાબર છે.’ એમ ન હોત તો પ્રભુ નીલાચલના રાજલોગ છોડી ધીવરને ઘેર શું કામ, પધારે ?, રાજાએ પાસે જઈ રઘુને ઉઠાડી પોતાના જોળામાં બેસાડી ધીરેથી કહ્યું—ધન્ય રુદાસ, તને ધન્ય છે ! અહા ! તું પ્રભુને વશ કરવાવાળો આ મંત્ર ક્યાંથી શિખ્યો ? હવે હું તને નહિ છોડું, ચાલો, તમારી લાગ્યવતી પત્ની અને ધન્ય જીવન જનનીને સાથે લઈ નીલાચલમાં આવી રહો, તમારી કૃપાથી નીલાચલનાથની દયા થશે તો હું પણ કૃતાર્થ થઈ જઈશ’

હવે રઘુ કંઈ જાગૃત થયો. તે પોતાને પૂરી નરેશની ગોદમાં બેઠેલો જોઈ ચક્રિત થઈ ગયો. તે જલ્દી બેઠી

રાજાને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. પરંતુ રાજાએ તેને તેમ કરતાં અટકાવી, પોતે તેના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને અત્યાર મુધીની બનેલી ધીના સંલજાવી તથા પ્રભુની આજ્ઞા સંલજાવી. તેને સપરિવાર નીલાચલ આવવાની પ્રાર્થના કરી. પ્રભુની આજ્ઞા બાણી રધુ પણ અસ્વીકાર ન કરી શક્યો. રાજાની આજ્ઞાથી તે વખતે સ્વારીની ઉત્તમ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. શ્રદ્ધાળુ લક્ષ્મી રાજા લક્ષ્મી-પરિવારને લઈ નીલાચલ ગયો. તે વખતે લોગ-મંડપના દર્પણમાં પ્રભુનું પ્રતિબિંબ દેખાવા લાગ્યું. પંડાણએ આનંદમગ્ન બની નૈવેદ્ય ધરાવ્યું. લક્ષ્મી-વત્સલ જગવાનના જય-ધ્વનિથી મંદિર ગાળી જાયું. પૂરી નરેશો શ્રી મંદિરની દક્ષિણ દિશાએ રધુના માટે આવશ્યક સામગ્રીઓથી પૂર્ણ મુંદર ધરની વ્યવસ્થા કરી દીધી. રધુ પોતાની માતા તથા પત્નીની સાથે પ્રભુનું લજ્જન કરતો આનંદપૂર્વક રહેવા લાગ્યો. અંતે પ્રભુની પ્રેરણાથી આ લોક છોડી ત્રણે જણાં પ્રભુના પરમ ધામમાં ગયાં.

નોંધ.-બધા જીવોમાં એક પરમાત્મા છે તેથી બધા જીવો આપણુ કુટુંબ છે એવો સર્વોત્તમભાવ ઉત્પન્ન કરવો એ ખરી ભક્તિનું મુખ્ય ફળ છે. યુરોપ, અમેરિકાની સમાજમાં ફક્ત માણસ તત્ત્વનું ભણું કેમ ચાલે તેનોજ વિચાર કરવામાં આવે છે અને માણસનું ભણું કરવામાં બીજા જીવોની હિંસા કરવી પડે તો તેને તે લોકો અધર્મ માનતા નથી. પણ આ એક મોટી ભૂલ છે, પશુને ખાનાગરમાં પશુનો સ્વસ્થાવ ગૃહે છે અને તેથી તેઓ પશુની પેઠે

રહે છે અને પચુની પેડે લડે છે. પણ હવે આયોના સંસ્કારની અસર તે દેશમાં થવા લાગી છે, તેમની પશુવૃત્તિ ખુલ્લી થઇ ગઇ છે. થોડા વર્ષમાં અહીના સંસ્કાર તે દેશમાં ફેલાઇ જશે અને ત્યાંના સંસ્કાર ઉપર જીત મેળવશે.

મરેલાને જીવતા કરવાની શક્તિ પશ્ચિમના દેશોમાં ફક્ત કાઇરો જેવા કોઇકમાં જ દેખાય છે પણ આ દેશમાં એવા બહુ બનાવ બનેલા છે. પાતંજલ યોગ-દર્શનમાં કહેલ છે કે “જેની સત્યમાં પ્રતિષ્ઠા થાય છે તેના બધા કર્મ ધ્વંસિત થઇ જાય છે,” એ સિદ્ધાંતે ભક્ત રમુમાં પણ એ શક્તિ આવી હતી. હાલના કાળમાં મહાત્મા ગાંધીજીમાં કેટલીક નવી શક્તિ જોવામાં આવે છે તેમાં પણ એ સિદ્ધાંત રહેલો છે. દરેક માણસમાં અનંત શક્તિઓ છે, તે સત્યને આધારે ખીલે છે પણ અગ્રેજી કેળવણી દાખલ થયા પછી પ્રમાણિક જીવન બહુ અસ્પષ્ટ થઇ ગયું છે. જ્યારે ધર્મની ગ્થાનિ થાય છે, ત્યારે પરમાત્મા કોઇક પણ રૂપે અવતાર લઇ ક્રીડી સત્ય-ધર્મ જાગૃત કરે છે.

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ
કરનારાઓની જીંદગી જીંદગી ગતિ.

(કલ્યાણીની અનુમતિથી)

૭

જોગ પરમાનંદ

સંત-મહાત્મા પરમાત્માનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. સંસારમાં સંત-મહાત્માઓ મારફત પરમાત્મા પોતાના દિવ્ય સંદેશ સંભળાવ્યા કરે છે. સંત માયારથી પર (મુક્ત) હોય છે.

જગતની કોઈ મમતા, કોઈ સંબંધ, તેમને બાંધતા નથી. સંસારમાં રહેવા છતાં તે સંસારથી પર હોય છે. પ્રભુ દયા કરી સંસારમાં સંત-મહાત્માઓને એટલા માટે મોકલે છે કે આપણે તેમની વાણી સાંભળી આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ, તેમના પવિત્ર ચરણોના દર્શન કરી આપણે કૃતાર્થ થઈએ. સંત-મહાત્માઓની આ અપોર અર્હતુક દયાજી હોય છે કે તેઓ આપણાં સંસારી જનોના હિતની ચિંતા રાખે છે. ગોસ્વામી દલસીદાસજીએ, સંત-હૃદયને માખણની ઉપમા આપી દહું છે કે-માખણ તો અગ્નિ લાગે ત્યારે પીગળે છે પરંતુ સંતજન તો પરદુઃખથી (પીગળી જાય છે) દુઃખી થાય છે. સંસારના આણીઓને જવ, તાપે તપેલા જોઈ

લેખક:— પં. શ્રી જૂવનેશ્વરનાથજી મિશ્ર “ગાધવ”, એમ. એ.

સંતજનોનાં હૃદય પીગળી બાય છે. તેમજ તેઓ પોતે આચરણ, વાણી, ઉપદેશથી લોકોને સંસાર જવાલામાથી બચાવવાને પ્રયત્ન કરે છે. એવા નિરપેક્ષ, શાંત, નિર્વેર અને સમદર્શી સંતની પ્રસંશા ભગવાને ભક્ત ઉદ્ધવ પાસે નીચે પ્રમાણે કરી છે —

“કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા નહિ કરવાવાળા, શાંત ચિત્તવાળા, નિર્વેર સર્વંત્ર સમભાવે મને બેનારા અને નિરંતર મારું મનન કરવાવાળા પ્રેમી ભક્તોની ચરણ રજથી પવિત્ર થવા હું સદા સર્વદા તેમની પછવાડે પછવાડે દૂમ્યા કરું છું. મારામાં ચિત્ત રાખવાવાળા, સર્વસ્વ મને અર્પણ કરી અકિંચન બનેલા એવા શાંત અને મારા અંગે સર્વ જીવ તરફ દનેહ રાખવાવાળા તથા સર્વ પ્રકારની કામનાથી રહિત મહાત્મા જે પરમ સુધા અનુભવે છે તે નિરપેક્ષ પરમઆનંદને બીજા લોક જાણી શકતા નથી.”

દક્ષિણ ભારતના વરસી નામના એક ગામમાં ભક્ત પરમાનંદનો જન્મ થયો હતો. બહુજ ન્હાનપણથી પ્રભુના શુભ શ્રવણ; નામસ્મરણ-કીર્તનમાં તેનું ચિત્ત લાગ્યું રહેતું. તે નાના બાળક હતા અને એના ગામમાં હરિકથા તથા હરિકીર્તન થતા ત્યારે તે તેમાં નિત્ય નિયમ પૂર્વક ભાગ લેતા. તેને હરિકથા તથા કીર્તનની એક પ્રકારની લત લાગી હતી. કોઈ વખત મોડી રાત સૂધી

કયા-કીર્તન ચાલુ હોય ત્યારે પણ તે ભૂખ તરસ વેડી મંત્રમુગ્ધ જેવા થઈ સાંભળ્યા કરતા.

પ્રભુ જેની પર દયા કરે છે તેનેજ પોતાની લકિતનું વરદાન દીએ છે. એક વખત રાત્રિ બહુ વીતી ગઈ હતી અને કયા ચાલુ હતી. લક્તનનું પ્રેમમુગ્ધ થઈ રસપાન કરી રહ્યાં હતા. પરમાનંદ પણ આંખો મીંચી ધ્યાનમાં મસ્ત બની ગયા હતા. ત્રિભુવન મોહન શ્યામ સુંદરની. સહુણી સાંવરી મુરતની છબીનું વર્ણન થઈ રહ્યું હતું તથા વ્યાસેજી મહારાજ પ્રેમ વિન્દુલ થઈ શ્રોતાઓના હૃદયમાં અમૃત વરસાવી રહ્યા હતા. 'એ અપનો મન હરિસે નેરયો' એ પદ સાંભળતાં સાંભળતાં તે રૂપની મોહિની પર મુગ્ધ બની આનંદ પ્રકુલ થઈ તે નાચવા માંડ્યો.

આજ પરમાનંદનું હૃદય આનંદથી ગણગણી ઊઠ્યું. એકવાર ત્યારે તેણે આંખ ઉઘાડી જોયું ત્યારે તે અલૌકિક છબી પરમાનંદને પોતાનામાં સમાવી લેવા મધુર મધુર સંકેત કરી રહી હતી. આંખો એ રૂપનું 'માધુર્ય' પી બંધ થતાં અંદર ફરી. ત્યાં તે સમુદ્રનું મહામિલન થયું. આજ જોગ પરમાનંદનો ઇંધટપટ હૃદય થઈ ગયો. તે અંતરના ઉંડાણમાં પ્રભુ મિલનના રમમાં તરજોળ થયો. તે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યો છે, દૃઢતાપૂર્વક અનુભવ કરી રહ્યો છે કે પ્રભુજી આવી તેને છાતી સરસો લગાવી અશ્રુઓથી નંદવરાવે છે અને તેના અંગે અંગે કર કમજો ધીરે ધીરે.

દેરવી રહ્યા છે. પ્રભુના આંખ પરમાનંદના મસ્તકને
 લીંબવી કૃતાર્થ કરી રહ્યા છે અને પરમાનંદની અશ્રુધારાનો
 અખંડ પ્રવાહ પ્રભુજીના ચરણો પખાળી રહ્યો છે. તે
 આનંદનું શું કહેવું ? અંદર ખૂબ સમાન રૂપે પ્રભુના
 મધુર મધુર સ્પર્શનો દિવ્ય અનુભવ થઈ રહ્યા છે. આ
 સુંદર અવસરે પ્રભુની આરતી કરવા એનું મન લલચાયું.
 'આરતી જીગલ કિશોરકી કીજે' વગેરે શબ્દોથી તેણે
 આરતી કરી. જોગ પરમાનંદને હવે લોહો પાગલ ગણવા
 લાગ્યા. જગતની દ્રષ્ટિમાં તો ભક્ત પાગલ છે જ. પરંતુ
 આ પાગલપણનો સ્વાદ જેણે એક ક્ષણ પણ પ્રાપ્ત થયો
 છે તે છોડી તે બહિર જગતમાં આવેજ કેમ ? સંસારની
 દ્રષ્ટિમાં જે કુશળ વતુર છે તેનેજ સંસાર ચાહે છે.
 સંગ્રહ-પરિગ્રહનો ભૂખ્યો સંસાર સંગ્રહી પરિગ્રહીનીજ
 પૂજા કરે છે. પરમાનંદને જગતની માન બડાઈ સાથે શો
 સંબંધ ? જગતજનોએ તેના પરથી દ્રષ્ટિ દેરવી લીધી,
 તે તેના માટે કહ્યાણુકારીજ બન્યું. પ્રભુ જેના પર દયા
 કરે છે તેનેજ તે સંસારની દ્રષ્ટિમાં પાગલ બનાવી મૂકે
 છે. સંસાર એવા પાગલ તરફથી આંખ દેરવી લીએ છે
 અને તે પાગલ ભક્ત એક નિષ્ઠ થઈ સંસારના વિઘ્ન
 નડતરોથી મુક્ત થઈ એકાંત લાવે પોતાના પ્રિયતમ
 પરમાત્માનું ભજન કરે છે. આ એકજ કામ હવે
 પરમાનંદનું રહ્યું. સંસાર તરફથી નજર દેરવી સંપૂર્ણ દીલે
 પ્રભુની પૂજા અર્ચના કરવી, રામ-કૃષ્ણ, નારાયણ સિવાય

તેની જીલ પર એક પણ શબ્દ આવતો નહિ, અંતરમાં પરમાત્માની મૂર્તિ મિવાય બીજું કંઈ આવતું જ નહિ.

નામ સ્મરણ હરિકીર્તન અને અહર્નિશ લજન, બસ એજ એનું કામ. સૂતાં જાગતાં ઊઠતાં બેસતાં માત્ર પ્રભુનું સ્મરણ, પ્રભુનું ચિન્તન અને પ્રભુનું શુભગાન, સદૈવ પ્રભુની મધુર મૂર્તિ સામે રહેતી હતી અને તેની બધી વૃત્તિઓ એક પ્રભુમાં ભેડાઈ તેના ચરણોમાં વહી રહી હતી. નામ સ્મરણની લત લાગવી બહુ મુશ્કેલ છે પણ એકવાર તેની લત લાગી તો પછી એક ઘડી પણ તેના નામ વગર ખાલી જતી નથી. શ્રી તુકારામ મહારાજે નામ-સ્મરણની બહુજ મુંઢર વ્યાખ્યા કરી છે. તે કહે છે—નામસ્મરણ એ છે કે જ્યારે ચિત્તમાં સ્વરૂપનું ધ્યાન અને મુખમાં નામનો જપ હોય, અંતઃકરણમાં ધ્યાન જામતું જાય, ધ્યાનમાં ચિત્ત રંગાતું જાય, ચિત્તની તન્મયતા થતી જાય,—તેજ નામ સ્મરણનું ખરૂં લક્ષ છે. પરમાનંદને નામ-સ્મરણનો એવો છંદ લાગ્યો કે તે એક ક્ષણ પણ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કર્યા વગર રહેતો નહિ લજનનો વિયોગ લક્ષ્મી કેમ સહન થાય ? શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે—કદી ભગવાનના લક્ષ્મીને કહેવામાં આવે કે તું અધી ક્ષણ અથવા અધી નિમેષ પણ ભગવદ્-ચરણોનું ચિન્તન છોડી દઈ ત્રિલોકના સંપૂર્ણ વૈભવ ગ્રહણ કર તોપણ તે તેનો સ્વીકાર નહિ કરે. તેનો ચિત્ત-રૂપી ભ્રમર તો સ્થિરતાથી ભગવાનના મુંઢર ચરણ-કમલોમાંજ તટસ્વીન

રહે છે. તે ચરણ કમલોને ધ્યાન પૂર્વક શોધતા દેવતાઓ પણ પામતા નથી. પ્રભુનો આવો પરમલક્ષ્મી કંઈ પણ ઇચ્છતો નથી. ભોગ પરમાનંદ પ્રભુનું પોઠસોપચાર પૂજન કરતો તથા નિત્ય નિયમ પૂર્વક મૂર્તિ સન્મુખ સાતસો વાર સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરતો. આ તેનો નિત્ય નિયમ હતો. આંખોથી દિવ્ય લગવત્ સ્વરૂપ જોવું; અશ્રુજળથી તેને નહવરાવવા, કાનોથી લગવદ્-શુભ્ર સાંભળવા, છલથી લગવદ્-શુભ્ર ગાવા, નાકથી લગવાનની દિવ્યગંધ લેવો હાથોથી પ્રભુનું અર્ચન કરવું, પગથી કીર્તન-રથાન, કથાઓમાં તથા તીર્થોમાં જવું મસ્તકથી પ્રભુ ચરણોમાં પ્રણિપાત કરવા-એજ પરમાનંદની એક માત્ર દિનચર્યા હતી. એનો એવો નિયમ હતો કે શ્રીમદ્લગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક બોલી પ્રભુના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કરવો. આવી રીતે અઢાર અધ્યાયના કુલ સાતસો શ્લોકોનું તે ઉચ્ચારણ કરતો જતો હતો, સાથે સાથે પરમાત્માના દિવ્ય સ્વરૂપ સન્મુખ તે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતો હતો. આ સાતસો નમસ્કાર કર્યા બાદ તે લિલ્લામાં મળેલું અન્ન ગ્રહણ કરતો. ધર્મઅન્નોમાં એવી વાત છે કે પૂજન કે યજ્ઞ કર્યા વિના જે અન્ન-જળ ગ્રહણ કરે છે તે પાપ પાય છે અને તે વ્યક્તિ શૂદ્ર સમાન છે.

આ કલિકાળમાં પ્રભુના નામ સ્મરણ સિવાય બીજું કોઈ સાધન છે જ નહિ. શરીરથી સંસારના કાર્ય કરતાં કરતાં પણ મનને પ્રભુમાં લગાવી રાખવું તથા મનથી

પરમાત્માનું સ્મરણ ચિન્તન કરતા રહેવું એજ આપણા મંસારી જનોનું માધન છે. એ સિદ્ધાંત જોગ-પરમાનંદના જીવનથી મમલ્લય છે. મન પૂરેપૂરું પ્રભુના રંગમાં રંગાઈ જાય, મંપૂર્ણપણે હરિમાં એકરૂપતા સ્થાપિત થઈ જાય તો બધા કર્મ અને વ્યવસાય ચક્ષુના રૂપમાં પરિણમે છે અને તે સ્વતઃ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ થઈ જાય છે, તેને શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરવા પડતા નથી. આનો મુખ્ય ફેતુ આ છે કે ત્યારે બુદ્ધિ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ થઈ ગઈ તે બધો વ્યવસાય પ્રભુની ઉપાસનાના રૂપેજ જણાશે. મંસારથી મન હઠાવી પ્રભુમાં જોડવું અને યોગરૂઢ થઈ મમત્ત્વ કર્મ નિર્વેપલાયે પ્રભુની પૂજા મમજી કરતાં જવાં.

આ પરમાનંદજીનો ઉપદેશ છે અને તેજ ઉપદેશ આપણા ઋષિ-મુનીઓનો પણ છે. માતમોવાર સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કરવા તથા ગીતાજીના સાતમો શ્લોકનું પારાયણ કરવું એ માધારણ વાત નથી. ભક્ત તો એમ ઇચ્છે છે કે તે બરાબર પ્રભુનું સ્વરૂપ નિરખ્યા કરે તથા તેનું મનનક સદૈવ પ્રભુના ચરણોમાં લોટવું રહે, તેને તેમાંજ આનંદ આવે છે. એક વખતે ધ્રાવણ લાદરવા મહિનામાં વરસાદ બહુ જોરથી વરસી રહ્યો હતો, આઠાશમાં વાદળો છવાઈ રહ્યાં હતાં. પૃથ્વીપર કીચક થઈ ગયો હતો પરંતુ પરમાનંદ શ્રી પાંડુરંગજીના મંદિર તરફ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતા જતા હતા અને તેનું આજીવન શરીર કાદવથી ખરડાઈ ગયું હતું, શરીર તરફ તેનું તો ધ્યાન જ નહોતું. તે નમસ્કાર

કરવામાં તથા ગીતાજીના શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરવામાં એટલા મશગુલ બની ગયા હતા કે આસપાસ શું થઈ રહ્યું છે તેની તેમને ખબર પણ નહોતી તથા તેનું શરીર, તેના કપડા કાઢવમાં ગંદા થાય છે તેનું પણ તેને જ્ઞાન હતું નહિ. એક શાહૂકાર તે દિવસે ત્યાં બજારમાં કંઈ લેવા આવ્યો હતો. પરમાનંદની તિતિક્ષા તેમજ તેનો વૈરાગ્ય જોઈ તેને તેના પર ઘણી શ્રદ્ધા થઈ. રેશમી વસ્ત્રનું એક થાન લઈ તે જોગ પરમાનંદની સેવામાં ઉપરિચિત થયો અને હાથ જોડી વિનય અને આદર પૂર્વક પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. ‘મહાત્મન’ આ તુચ્છ સેવા સ્વીકારે તો મારા ઉપર મહાન અનુગ્રહ થશે. પરમાનંદજીએ તો વ્યાપારીનું ચિત્ત દુભાય તેવા કોમલ શબ્દોમાં કહ્યું :—મારે આવાં મુંદર વસ્ત્રો શું કામનાં ? મારા માટે તો કાટયાં તુટયાં વસ્ત્રો જ ઠીક છે. આ બહુ મૂલ્યવાળું વસ્ત્ર લગવાન શ્રી પાંદુરંગના ચરણોમાં ધરી દીઓ. સર્વ આનંદ અને સમસ્ત સૌંદર્યનો તેજ ભોક્તા છે. તેની સેવા કરી જીવન કૃતાર્થ કરો, મારા માટે તો શિક્ષાનું અન્ન અને રસ્તામાં પડેલાં કાટયાં તુટયાં ચિંથરાજ પ્રભુની કથાથી બહુ જ મુખદાયક છે. મુંદર વસ્તુઓ તો શ્રી રૂક્મિણી-વલ્લભની સેવામાં જ સમર્પિત થવી જોઈએ. જોગ પરમાનંદજીએ વ્યાપારીને બહુ સમજાવ્યો પરંતુ તેણે તો હઠ પકડી હતી કે આ રેશમી વસ્ત્રનો તાકો પરમાનંદની સેવામાં જ અર્પણ કરવો. ભક્ત કોઈનું મન દુલવતા નથી કારણ

અમઝ અદિમાં તેની 'લગવદ-ધુદિ હોય છે અને સમસ્ત સંસારના અરઅચરને તે પોતાના પ્રિયતમ પ્રાણનાથની પ્રતિભૂતિ માને છે. આ કારણથી પરમાનંદે દેશમી તાકો સ્વીકારી લીધો.

આજ પરમાનંદે દેશમી વસ્ત્ર પહેર્યું છે. આજ ઘણો બેસળાંધ વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને શ્રી પાંડુરંગજીના મંદિર તરફની જમીન કાદવથી ભરી છે, ઝમઝમ વરસાદ હજુ વરસે છે. આજ પરમાનંદે પોતાનું વસ્ત્ર જરા ઊંચું કરી લીધું. રખે નસત્કાર કરતી વખતે કાદવમાં પડી ગંદ થઈ જાય. પરમાનંદને આ પ્રકારનો સંકોચ પહેલા કદી થયો નહતો. સંસારના સ્પર્શમાં જે કંઈ આવ્યો તેને સંસાર પોતાના સ્વકંબમાં પકડી લીએ છે. મોટા મોટા સંત-મહાત્મા, સાધુ, સંન્યાસી, ઋષિ, મુનિ જ્યાં સંબ્રહ કરવા લાગે છે ત્યાંજ સંસાર તેના પર ડાઘ લગાવી દીએ છે.

આ સંસાર તો કાબજની કોટડી છે. ગમે તેવો ચતુર હોય તોપણ તેમાં રહેનારને જરૂર ડાઘ લાગ્યા વગર રહેતો નથી. પરમાનંદ જેવા વૈરાગ્ય-સંપન્ન મહાત્માને પણ દેશમી વસ્ત્રની બહુ મૂલ્યતાએ આજ મુગ્ધ કર્યો, તેથી બહુ છૂટથી નમસ્કાર કરવામાં તેને સંકોચ થયો. ભોગની ગંધ માત્રથી જ મનુષ્ય પતિત થઈ જાય છે, પરમાનંદ નમસ્કાર કરવા આવ્યા જતા હતા પરંતુ આજ

એનું ધ્યાન શ્રી પાંડુરંગની મનોહર મૂર્તિમાં ન હતું. આજ ઘડીએ ઘડીએ એની આંખો રેશમી વસ્ત્ર પર ખેંચાતી હતી કે વસ્ત્ર કાઢવથી ક્યાંય બગડે નહીં. લગવાન લક્ષ્મીની પરિક્ષા પણ લીએ છે તેમજ તે પરિક્ષામાં સફળ થવાની તેને શક્તિ પણ આપે છે. લકતે રેશમી વસ્ત્રમાં ધૂપાયેલા પોતાના શત્રુને ઓળખી લીધો. શત્રુ જણાઈ આવતા અધુરું કામ તો પતી જાય છે. આજ રેશમી વસ્ત્ર મારી નિધામં લંગ પાડનાર ઘયું છે તેથી તેનો જ પ્રથમ અંત લાવવો પડશે. જે સાધક સાચા હૃદયથી પ્રભુની ખોજ કરી રહ્યો છે તે મોટામાં મોટા પ્રલોભન અને આકર્ષણને ઠેજે મારે છે તેમજ આંખ દેરવીને તે તરફ જોતો પણ નથી.

પરમાનંદને પોતાની ભૂલપર બહુ દુઃખ થયું. તેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે પોતાના શરીરને યોગ્ય દંડ દીધા વિના માને તેમ નથી. તેણે પોતાના રેશમી વસ્ત્રના ઝીણા ઝીણા કટકા કરી દેંદ્રી દીધું અને તદ્દન નમ્ર થઈ પોતાના શરીર સાથે જે બળદો ખાંધી દીધા. બળદો પરમાનંદના શરીરને જંગલના કંટકમય માર્ગની તરફ લઈ દોડ્યા. પરમાનંદનું આખું શરીર કાંટાથી વીંધાઈ ગયું તથા લોહીની ધારા નિકળવા લાગી. તે 'હરિ' 'હરિ' કહેતો બતો'તો. શરીરને જેટલું દુઃખ થતું હતું તેટલાજ પ્રેમથી તે પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતો'તો. કદની પરાક્રાણ થઈ ચૂકી હતી. જે લક્ષ્મી પ્રભુને પ્રાણુથી

પણ પ્યારો છે તેના હુઃખને પ્રભુ કેમ જોઈ શકે ? જોણે
 દુઃખતા ગજસજ્જને નાર્યો, દ્રોપદીની લાજ રાખી, પ્રહ્લાદની
 રક્ષા કરી તે ભક્ત વત્સલ ભગવાન આજ પરમાનંદને
 કેમ વિસારે ? ભગવાન સર્વ કંઈ મહન કરી શકે છે,
 પરંતુ ભક્તોનું હુઃખ તેનાથી મહન થતું નથી. એનું
 નામ જ ભક્ત-વત્સલતા છે. ભક્તોનું હુઃખ જોઈ પ્રભુનું
 હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે અને તે એક ક્ષણનો વિલંબ પણ
 મહી શકતા નથી. પ્રભુ જ્વાલરૂપમાં પ્રગટ થયા. તેણે બળદોની
 સાથે બાંધેલા પરમાનંદના લોહી લોહાણુ ભર્યા શરીરને
 છોડી નાંખ્યું અને પછી પોતાના કોમળ કર તેના પર
 ફેરવ્યા. સમસ્ત શરીરને પોતાના દિવ્ય સ્પર્શદ્વારા દિવ્ય
 કરી દીધું. જોગ પરમાનંદનું આખું શરીર દેવતાનું થઈ
 ગયું. પ્રભુ પોતાના ભક્તનું પૂર્વ હુઃખ યાદ કરી તેને
 કહેવા લાગ્યા-અરે ! તેં આવું ઘોર કષ્ટ શું કામ માથે
 લીધું ? એવો તે તારો શું અપરાધ હતો કે આવી રીતે
 તેં શરીરને કષ્ટ દીધું. તું તો મારો પ્રિયતમ ભક્ત છે.
 તું જે કંઈપણ ખાય છે, પીએ છે તે મારાજ મુખમાં
 પડે છે. તું જે પદ-સંચાર કરે છે તે મારીજ પ્રદક્ષિણા
 બને છે, તું જે કંઈ વાતો કરે છે તે મારી સ્તુતિ-પ્રાર્થના છે.
 ત્યારે તું આરામથી મુઠ જાય છે ત્યારે મારા ચરણોમાં
 તારા સાષ્ટાંગ પ્રણામ થઈ જાય છે. આવું બીજા કદ
 જોડારી તેં મારા હૃદયને હલમલાવી દીધું. પ્રભુ ભક્તની
 વિવેકતા પર હુઃખી થઈ રહ્યા હતા. આજ પરમાનંદની

તપસ્યા સફળ થઈ. પ્રભુએ એને ઉઠાડી પોતાની છાતી સાથે ઝાંખ્યો. અહો ! આ ભાગ્યની શી વાત ? આજ પરમાનંદ પ્રભુમાં મળી-એકાકાર થઈ-ગયો. પ્રભુએ નિજ હૃદયમાં પોતાની અંદર પોતાના ભક્તને સમાવી દીધો.

નોંધ:—જે માણસ જમીન ઉપર પડે છે તે જમીનનો આધાર લઈને ઉઠે છે તેમ જોએ નામ અને રૂપવાળી માયામાં ફસી ગયા છે તેઓને તે માયામાંથી નિકળવા માટે ભગવાનનું નામ કિર્તન અને ભગવાનના દર્શન નિત્ય કરવાની બહુ જરૂર છે.

સંસારી માણુઓનો પ્રેમ અનેક દિશામાં બહેંચાઈ જાય છે. તેથી તેમના પ્રેમની કાયળી ખાલી થઈ જાય છે, તેથી સંસારી માણુસો ભગવાન ઉપર પ્રેમ રાખી શકતા નથી. પણ ભક્તો સંસારમાં પ્રેમને જંવા દેતા નથી. તેથી તેમની કાયળીમાં પ્રેમ ભરેલો હોય છે અને તે પ્રેમ ભગવાનને આપી શકે છે. ભગવાન પણ તેમને સામો પ્રેમ આપે છે અને તેથી ભક્ત દિવ્ય આનંદ ભોગવી શકે છે. તુલસીદાસજીના રામાયણમાં કહેલ છે કે જે કોઈ માણુસ બીજી વસ્તુઓમાં નાખેલ પ્રેમના તાંતણા એકઠા કરી તેનું દોરડું કરી ભગવાનના ચગણારવિંદને બાંધે તો ભગવાન બંધાઈ જાય છે, અને પછી ભક્ત પણ તે રસમાં બંધાય છે. અનન્યતા એ ભક્તિ માર્ગનું ખામ અંગ છે. તેથી ભક્તિની સાથે બીજા સુખની ઇચ્છા રહી શકતી નથી અને જો કોઈ રાખે તો તેની ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી.

૮

અનાથ બ્રાહ્મણીનો બાળક.

એક નાના ગામમાં એક વિધવા બ્રાહ્મણી રહેતી હતી. બ્રાહ્મણી અત્યંત દરિદ્ર હતી. એક નાના પુત્ર સિવાય તેનું કોઈ નહોતું. બ્રાહ્મણીને જે ચાર ચાર ઘરે ભીખ માંગવાથી જે કંઈ મળી જતું હતું તેનાથી તે પોતાનું તેમજ બાળકનું શુભરાત કરતી હતી. કોઈ દિવસ કદી કંઈ ઓછું મળતું તો તે પોતે ભૂખી રહી બાળકને કંઈ ખવરાવી તેને હૃદય સરસો ચાંપી સંતોષથી દિવસ વીતાડતી. ગામમાં સારી સ્થિતિના માણસો પણ હતા પરંતુ ગરીબ અનાથ બ્રાહ્મણીને કોઈની પડી નહોતી. બંગલામાં રહેવા-વાળા અમીરોને જે તે વસ્તુ પેટમાં ભરવાથી મંદાગ્નિ રહ્યા કરે છે, તેમને અત્ર પશુ પૂરું પચતું નથી; પરંતુ ગરીબોની દશાનું ભાન તેઓને નથી થતું. દેશમાં કોણ બાણે કેટલા અસહાય અને ગરીબ નસ્તારી કુધા-જવાણાથી તરફડી મરી બાય છે. તેમની દશા પર કોણ ખ્યાલ કરે છે! પરંતુ જેનું કોઈ નથી હોતું તેના ભગવાન હોય છે. તે પિતૃવંશર કોઈ પ્રકારે ગરીબની તૂટેલી ઝુંપડીમાં પણ તેના ઊદર નિર્વાહાર્યે કંઈ અનાજ જરૂર મોકલી આપે છે.

ગ્રાહણીના બાળકની ઉંમર છ વર્ષની થઈ. ગ્રાહણ સંતાનને કંઈ લણવું નોંધ્યે પણ તેને કેવી રીતે લણાવવો ? ગામનો મોટો ભાગ (તે ગરીબ હોવાને લીધે) તિરસ્કારની નજરે નોતો હતો. ગ્રાહણીએ પાસેના એક ખીજા ગામના બાળકને લણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક દિવસ તેણી બાળકને સાથે લઈ ખીજા ગામના ગુરુજી પાસે જઈ રેવા લાગી. ગુરુજીને દયા આવી, તેણે બાળકને લણાવવાની હા પાડી. બાળક લણવા જવા લાગ્યો. ગામ બે કોશ દૂર હતું પરંતુ દરિદ્ર ગ્રાહણીના બાળક માટે વાહન ક્યાંથી મળે ? તે પગે ચાલીને જ આવજા કરતો. ને કે તે વખતે ગુરુના ઘરમાં બાળકોને ગમવાનો શિવાજ હતો પરંતુ ગ્રાહણીનો બાળક બહુજ નાનો હોવાથી તેને ગુરુગૃહમાં રહેવાનું ગમતું નહિ તેમજ માતાને પણ રાતના વખતે પોતાના એકના એક ખચ્ચાને સાથે લીધા વિના સૂવું ગમતું નહિ. રસ્તામાં થોડેક સૂધી નિર્જન જંગલ હતું બાળકને તેમાં થઈ જવું પડતું હતું. મવારે સૂર્યોદય વખતે બાળક જતો અને સાજે પાછા આવતા અંધારું થઈ જતું, તેથી બાળકને જંગલમાં ભય લાગતો હતો.

એક દિવસ ગુરુને ઘેર કોઈ ઉત્સવ હતો, તેથી બાળકને ત્યાંથી આવવામાં કંઈ વાર થઈ ગઈ. અંધારીયાના કારણે જંગલમાં ઘનઘોર અંધારું થઈ ગયું હતું બાળક માર્ગમાં બહુ ખીજા લાગ્યો. જંગલી પશુઓ અને શિયાળોને અવાજ સાંભળી તે કંપવા લાગ્યો, ગ્રાહણી પણ,

મોડું થઈ જવાથી તેની સાથે ગઈ હતી. ડરતા, કંપતા બાળકને બચમાં લઈ ઘેર લઈ આવી. બાળક 'કંઈ શાંત થયા પછી બોલ્યો ' માં ! હું રોજ જંગલમાંથી આવું-ઝાડ છું. મને ત્યાં બહુ ડર લાગે છે, આજ તું નહિં આવી. હોત તો કોણ જાણે મારી ચી દશા થાત ? બીજા છેકરાઓની સાથે તો એમનો નોકર જાય છે. તે એમને સાંભળે છે. તું મારા માટે એક નોકર નહિં રાખ ? બાળકની સરલ વાણી સાંભળી પોતાની દરિદ્રતાનું ભાન થઈ આવતાં બ્રાહ્મણીની આંખો ભીની થઈ ગઈ. બ્રાહ્મણીએ બહુ ધીરજ રાખી પરંતુ તેની ધીરજ છેવટ સુધી ટકી શકી નહિં તે રોતી રોતી કહેવા લાગી :—
 બેટા ! આપણા હુઃખની વાત તને શું કહું ? આપણે બહુજ ગરીબ છીએ, તારા માટે નોકર રાખવાના મારી પાસે પૈસા ક્યાં છે ? મારી આંખોમાં આંસુ ભેતાં બાળક પંજુ રાઈ પડ્યો. તેણે કહ્યું—મા ! તું શું કામ રૂએ છે ! તને રોતી જોઈ મને પણ રૂંચ આવે છે. મા ! શું આપણું બીજું કોઈ નથી ? બાળકના સરલ મમ્ભેદી પ્રશ્નોથી બ્રાહ્મણીનું હૃદય હુઃખથી ભરાઈ આવ્યું, જાણે પૃથ્વી ડોલવા લાગી, ધીરજ છુટવા લાગી, પરંતુ તેને તુરત એ જ્યાલ આવ્યો કે ઇશ્વર તો અનાથનો નાથ છે. શું તે અમારો નથી ? આ સ્મૃતિ આવતાં હૃદયમાં બળ આવ્યું. બ્રાહ્મણીના આંસુ એકાએક સૂકાઈ ગયા, તે કહેવા લાગી :—
 ' બેટા છે, કેમ નહિ ગોપાલ છે. ' બચ્ચાએ પૂછ્યું—મદ.

મારે ગોપાલ શું થાય ? સ્નેહલયાં પ્રાદાણીના મુખમાંથી નિકળી ગયું ‘ બેટા ! ગોપાલભાઈ તારો મોટો ભાઈ છે.’ આળકે કહ્યું—મા ! તે ક્યાં રહે છે ? મં તો તેને કોઈ દિવસ જોયો નથી. પ્રાદાણીનું હૃદય ભગવત્ પ્રેમમાં ડુબી ગયું હતું. જ્યારે મનુષ્ય બધી તરફથી તદ્દન નિરાશ થતાં ભગવાનની કૃપા પર વિશ્વાસ ગંभीરે તેની તરફ જુએ છે ત્યારે તેને તુરતજ ત્યાંથી આશ્વાસન અને આશ્રય મળી જાય છે. ભગવાનનો છૂપો આશ્રય મળતાંજ તે માણસના હૃદયમાં બળ, પુષ્ટિ, તેજ અને જ્ઞાનનો વિકાસ થવા લાગે છે, ભગવત્-પ્રેમથી હૃદય ભરાઈ જાય છે. પ્રાદાણી નિઃશંક ચિત્તે કહેવા લાગી—બેટા, મારો તે ગોપાલ સર્વ જગ્યાએ છે. જલ—સ્થલ, અગ્નિ—વાયુ આકાશ—પાતાળ રૂઝ-ફુલ—સમુદ્ર-સરિતા મર્વમાં તે રહે છે, જગતમાં કોઈ એવું સ્થાન નથી કે જ્યાં તે ન હોય. પરંતુ તે સહજમાં દેખાતો નથી, જ્યારે તેને જોવાને કોઈ બહુજ બ્યાકુલ થાય છે ત્યારે તે દેખાય છે. એક વખતે વૃન્દાવનમાં ગોપીઓ વિબહલ બની ગઈ ત્યારે તે દેખાયો હતો. એક વખત પાંચ વર્ષના બાલક ધ્રુવને દેખાયા હતા. જે એકવાર તેને જોઈ લીએ છે તે તેની સુંદરતા અને તેના સ્વભાવ પર સદાને માટે મોહિત થઈ જાય છે.

બાલક —મા ! મારા ગોપાલભાઈ આપણા ઘરે કોઈ દી આવે છે ?

પ્રાદેશી—આવવાનું તેને ક્યાં ? તે તો અહિં રહે છે.

બાલક—શું તેને કદી જોયો છે ?

પ્રાદેશી—ના ! મેં એને જોયો નથી. હું તેના માટે કદી વ્યાકુલ થઈ નથી પરંતુ હું જાણું છું કે વ્યાકુલ થવાથી તે જરૂર દર્શન દીએ છે.

બાલક—તો તું વ્યાકુલ કેમ થતી નથી ? એવા સુંદર રૂપ અને સુંદર સ્વભાવવાળાને જોયા વિના કેમ રહી શકાય ? મા ! હું તો તેને જોયા વિના નહિ રહું. મને ખતાવ, હું તેના માટે કેવી રીતે વ્યાકુલ થાઉં ?
પ્રાદેશી—બેટા ! જેમ ભૂખ લાગવાથી તું ભોજન માટે તરફડે છે, જેમ તરસ લાગવાથી તું પાણી માટે ઘોંઘાટ મચાવી મૂકે છે, જેમ આજ જંગલમાં મારા માટે તું આતુર બની ગયો હતો તેમજ વ્યાકુલ થઈ પોકારવાથી તે અવશ્ય આવે છે. તે દિવસે તને એક વાત કહી હતી, તું તે શું ભૂલી ગયો ? પાંડવોની સ્ત્રી દ્રૌપદીના વસ્ત્ર બ્યારે દુષ્ટ દુઃશાસન સલામાં ખેંચવા લાગ્યો ત્યારે તેણીએ વ્યાકુલ થઈ યાદ કર્યા હતા. તેનો અવાજ સાંભળતાં જ મારો ગોપાલ હાજર થયો હતો.

બાલક—શું એજ મારો ગોપાલભાઈ ?

પ્રાદેશી—હાં બેટા ! તેજ છે, બોલાવતાંજ તે આવે છે અને સર્વ દુઃખનો નાશ કરે છે.

બાલક—ત્યારે મા ? મારે શું કરવું ?

પ્રાદ્વણીએ અચલ વિશ્વાસ પૂર્વક કહ્યું—માંલજ, તું જે જંગલમાંથી થઈને જાય છે તે જંગલમાં તારો ગોપાલલાઈ રહે છે. તેને પોકારજે, તારો વ્યાકુલ ભયો પોકાર સાંભળતા જ તે આવી તારો સાથ કરશે. સરલ વિશ્વાસી બાલકે બીજે દિવસે વનમાં પ્રવેશ કરતાંજ આમ તેમ જોઈ સાદ કયો—લાઈ ગોપાલલાઈ ! તમે કયાં છો? આવો, મને લય લાગે છે. બાળકના સાંભળવામાં આવ્યું—કોઈ બોલી રહ્યું છે “એ ! હું અહિં છું, આવ્યો.” મીઠી વાણી સાંભળતાંજ બાળકને ટાઢક વળી. તેનો લય લાગી ગયો. એમ કરતાં કરતાં તેણે જોયું—પોતાના જેવડો એક નાનો નયન-મનહર કોમળ શ્યામસુંદર ગોપ-બાળક વનના વૃક્ષની ઘટામાંથી નિકળી તેની માથે રમવા લાગ્યો, બહાલથી વાતચિત કરવા લાગ્યો અને સાથે સાથે જવા આવવા પણ લાગ્યો, બાળકનું બધું દુઃખ આદ્યું ગયું. બાળકે ઘેર આવી માતાને બધી બનેલી વાત સંભળાવી. પ્રાદ્વણી ભગવાનની કથા સમજી રોઈ પડી. તેણીએ વિચાર્યું—જે દયામય પ્રભુએ બાળક ધ્રુવનો પોકાર સાંભળી તેને દર્શન દીધા હતા તે મારા બચ્ચાના પોકારથી આવી ગયા હોય તો શું આશ્ચર્ય છે ?

થોડા વર્ષાંત પછી ગુરુના પિતાનું મૃત્યુ થયું. શ્રાદ્ધ કરવાની તૈયારી થઈ, શ્રાદ્ધ અર્થે સર્વ વિધાર્થી ગુરુજીને કંઈ ને કંઈ ભેટ દેવાના હતા. પ્રાદ્વણીના બાળકે પણ સરલતાથી ગુરુજીને પૂછ્યું—ગુરુજી ! મને શી આજ્ઞા

આપો છો ? હું શું લાવું ? ગુરૂ મહારાજને બ્રાહ્મણીની સ્થિતિની ખબર હતી. તેણે કહ્યું—બેટા ! તારે કંઈપણ લાવવાનું નથી. તેણે કહ્યું :—નહિ ગુરૂજી, બધા છોકરા લાવશે તો મને પણ કંઈ લાવવાની આજ્ઞા આપો. બાળકના બહુ આગ્રહથી ગુરૂ મહારાજે કહી લીધું ‘તું એક લોટો દૂધનો લઈ આવજે.’ બાળક રાજી થઈ ઘેર ચાલ્યો ગયો. તેણે માતાને કહ્યું—મા ! કાલ ગુરૂમહારાજના પિતાનું શ્રાદ્ધ છે. સહુ છોકરા કાંઈ ને કાંઈ વસ્તુ લાવશે. મને ગુરૂજીએ માત્ર એક લોટો દૂધ લાવવાનું કહ્યું છે તે તું વેચાતું લઈ દેજે. બ્રાહ્મણીનું ઘર તો જાણે ઈશ્વરતાનું નિવાસ સ્થાન હતું. અશ્વત્થામાની માતાએ પણ એક દિવસ બળ્યાને સમજાવી દેવા દૂધને બદલે લોટ મેળવી પાણીથી કામ ચલાવી લીધું હતું. બ્રાહ્મણી બોલી—બેટા ! ઘરમાં તો એક ફૂટી કોડી પણ નથી. દૂધ ક્યાંથી લાવીશ ? માંગી લાવવાને માટે એક ન્હાની ટપુડી પણ નથી. બાલકે રોઈ કહ્યું—મા ! ત્યારે શું થશે ? હું ગુરૂજીને મોઢું શું દેખાડીશ ? માતાએ દૃઢ વિશ્વાસથી કહ્યું—બેટા ! ગોપાલલાઈને કહેજે, તે ધારશે તો દૂધ લાવી આપશે. બાલક પ્રસન્ન થઈ ગયો. સવારે ગુરૂના ઘેર જતી વખતે જંગલમાં હંમેશા મુજબ જ્યાં ગોપાલલાઈ મળ્યા ત્યાં જ બાળકે કહ્યું—લાઈ, આજ મારા ગુરૂના પિતાનું શ્રાદ્ધ છે, તેણે એક લોટો દૂધ માંગેલ છે. માએ કહ્યું કે ગોપાલ-લાઈને કહેજે, તે તને લાવી દેશે. તો લાઈ, મને હંમેશા

અને અહિંથી આ આફતને જલદી કાઢ. અપમાનથી બાલકનું મોં પડી ગયું. ગરીબ બિચારો શું કરે ? તે રોવા લાગ્યો.

લગવાનની હીલા બહુ અદ્ભૂત છે. તે ક્યારે શું શું કરવા માંગે છે તેની કોઈને કંઈ ખબર પડતી નથી. નોકરે દૂધ કટોરામાં નાંખ્યું. કટોરો ભરાઈ ગયો પણ દૂધ ખાલી થયું નહિ. એણે એક ગ્લાસ લીધો, તે પણ ભરાઈ ગયો પણ દૂધ જેટલું હતું તેટલું રહ્યું. આખર એક ટોલમાં નાંખવા માંડ્યું. તે પણ ભરાઈ ગઈ. ત્યારે નોકરે ગલગઈ ગુરૂ મહારાજની પાસે જઈ બધી હકીકત કહી મંભળાવી. શ્રાદ્ધના પ્રસંગે અનેક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ ત્યાં એકત્ર થયા હતા. આ આશ્ચર્ય-ઘટના માંભળી મર્મ કોઈ ત્યાં દોડી આવ્યા બુઝે છે ત્યાં એક નાના લોટામાં દૂધ ભર્યું છે. પામેજ એક ટોલ તથા કેટલાક વાસણોમાં દૂધ છલકાઈ રહ્યું છે. ગુરૂજીએ નોકરને કહ્યું-જરા મારા સામે તો રેડ ? નોકરે એક મોટા વાસણમાં લોટીનું દૂધ નાંખવા માંડ્યું. વાસણ ભરાઈ ગયું પણ લોટી ખાલી થઈ નહિ. ફરી એથી પણ બીજું મોટું વાસણ લાવ્યા તે પણ જોત-જોતામાં ભરાઈ ગયું દૂધ બધું ટ્રીપદીના ચીર રૂપ બની ગયું. નાંખી નાંખી હાથ યાક્યા પણ લોટીમાંથી દૂધ ખૂટ્યું નહિ. હવે તો ગુરૂ મહારાજ અને બ્રાહ્મણ મંડલીના આશ્ચર્યનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. ગુરૂજી પૂછ્યું-બેટા ! તું દૂધ ક્યાંથી લાવ્યો હતો ? બાળકે

સરલતાથી કહ્યું —મારા ગોપાલભાઈ વનમાં રહે છે તેણે મને દીધું” તું’ ગુરૂએ કહ્યું —બચ્ચા ! ગોપાલભાઈ કેવું છે? બાળકે કહ્યું—મારા ભાઈ છે, મારી માએ કહ્યું ’ તું’ કે તો તેની પાસેથી જે જોઈએ તે માંગી લેજે. તે ગરીબોનો નાથ છે, પતિતોને પવિત્ર કરે છે, દુઃખીઆઓને અપનાવી લીએ છે, નિર્ધારનો આધાર છે. વ્યાકુલ થઈ પોકારવાથીજ તે આવે છે, જે જોઈએ તે આપે છે.’

બાળકની વાત સાંભળી ગુરૂનું હૃદય ભરાઈ ગયું. ગુરૂએ ઉઠી તેને છાતી સરમો દાખ્યો. ઘડી પહેલાં જેના તરફ ધૃણા હતી તે અત્યારે અત્યંત આદરને પાત્ર થયો. જેના પર ગોપાલ પ્રસન્ન થાય છે તેના પર કોણ પ્રસન્ન થતું નથી? વાંકો હોય તે પણ શ્રીધો થઈ જાય છે, એર પણ અમૃત જની જાય છે.

બ્રાહ્મણની નાત સોજન કરવા બેઠી. આજ શ્રાદ્ધના સોજનમાં બ્રાહ્મણ બાળકે આવેલ દૂધની ખીર ખનાવી હતી. ખાઈ ખાઈ બ્રાહ્મણ ધરાતા નહોતા. આજની ખીરનો સ્વાદ કોઈ અદૈશિકિત હતો. કેમ નહોય ? જે પ્રસાદના એક કણ માટે બ્રહ્માદિ દેવો તલસે છે, તે આજ શ્રાદ્ધના સોજન રૂપે સર્વને પ્રાપ્ત થયો. બ્રાહ્મણોનું મન તો તૃપ્ત ન થયું પરંતુ તે મહા પ્રસાદ પામવાથી તેઓ દેવ તમા ઋષિઓને દુર્લભ એવા પદને પામીને સદાને માટે તૃપ્ત થઈ ગયા. બ્રાહ્મણના પિતૃઓ તરી જાય તેમાં આશ્ચર્યજ ક્યાં રહ્યું ?

પ્રાદ્દણે! બાળકને રનેહાદ્ર હૃદયે આશીર્વાદ દઈ આલ્યા ગયા, છેવટે ગુરૂદેવે પોતાના સર્વ છાત્રોની સાથે બેઝી ભોજન કર્યું. પ્રાદ્દણીના બાળકને પણ ત્યાં ભોજન કરવું પડ્યું. સાંજ થઈ ગઈ અને સૌ છોકરા પોતપોતાને ઘેર આલ્યા ગયા. ગુરૂદેવે પ્રાદ્દણીના બાળકને રોકી રાખ્યો હતો. સૌ ગયા પછી તેણે કહ્યું—બેટા ! હું તારી સાથે આલું છું, તારા ગોપાલભાઈનું દર્શન મને પણ જરૂર કરાવવું પડશે.

બાલકે કહ્યું—‘આલો અત્યારે મારી સાથે વનમાં. મારા ગોપાલભાઈ તો સાદ કરતાંજ આવે છે. ગુરૂએ બાલકને તેડી લીધો અને બન્ને વનમાં ગયાં. બાળકે ત્યાં જતાવેત સાદ કર્યો. ‘ગોપાલભાઈ’ આવો, આજ આટલી વાર કેમ લગાડો છો !’ ઉત્તરમાં અવાજ આવ્યો ‘આજ તો તું એકલો નથી તો પછી મને તું કેમ બોલાવે છે !’ બાળકે કહ્યું—‘ભાઈ’ મારા ગુરૂજી તમને જોવા માગે છે. ‘જલ્દી આવો.’ લકતની ગ્રેમભરી વાણી સાંભળી લગવાન રોકાઈ શકતા નથી. તુરત ત્યાં મેઘ સમા રયામધુંદર પ્રકટ થયા. બાળકે કહ્યું— ભાઈ આવ્યા, ગુરૂદેવ ! જુઓ તો ગોપાલભાઈ કેવા સુંદર છે ! ગુરૂજીને એક અલૌકિક પ્રકાશ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નહિ. તેણે કહ્યું—‘ક્યાં છે ? મને તો તેજ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી.’ બાળકે કહ્યું— આમ શું કરો છો ? ગોપાલભાઈ તમે આ ખેલ ખેલી રહ્યા છો ? ઉત્તર મળ્યો— ભાઈ હું તારી પાસે

આવું છું, તારું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, તેમાં પ્રેમ લયે છે, તું પાત્ર બની ગયો છે; પરંતુ, તારા ગુરુદેવ હજી મારા દર્શનના અધિકારી નથી થયા. તેણે જે પ્રકાશ જોયો છે તે એના માટે બહુ છે. તેનાથી તે પોતાનું કલ્યાણ કરવાને આગળ વધી શકશે. એ મનોહર મંજુલ વાણી ગુરુદેવે પણ સાંભળી. તેના હૃદયના અંધ-દ્વાર ઉઘડી ગયા, પ્રેમનો સાગર ઊલટયો. ગુરુ ગદ્ગદ થઈ બોલ્યા, 'નાથ ! તમારા દિવ્ય પ્રકાશથી મારા હૃદયનો દ્વાર અંધકાર ચાલી ગયો અને તમારી વાણીએ મને તમારા દિવ્ય ધામનાં દર્શન કરાવી દીધાં. હવે હું હૃદયમાં તમને જોઈ રહ્યો છું. પ્રભુ ! હું એજ ચાહું છું કે મારી સદા આ નિશા રહે. બાળક આનંદથી હસી રહ્યો હતો.

થોડીવારમાં ગુરુદેવ પર પણ કૃપા થઈ, કરુણા સાગર સૌંદર્યનો ભંડાર પ્રેમ-પૂર્વ-ઉદાર ગુહામણિ, અનુપમ-શિરો-મણિના રૂપના આદ્યાત દર્શન કરી ગુરુમહારાજ સદાના માટે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા.

* * * * *

બાળકને ત્રણે લઈ ગુરુદેવ બ્રાહ્મણીની પાસે આવ્યા. જુએ છે તો ત્યાં ગોપાલભાઈ માના બોળામાં બેડા બેડા, પ્રેમામૃતનું પાન કરી રહ્યાં છે. માતાને બાહ્ય-જ્ઞાન રહ્યું નથી. તેના આનંદ-અશ્રુઓની અખંડ ધારાથી ગોપાલનું આપું દિવ્ય શરીર ભીંજાઈ રહ્યું છે. ગુરુ શિષ્ય અને આ દેખાવ જોઈને આનંદ સાગરમાં ડૂબી ગયા.

તોંધ:—ભગવાનની કૃપાનું કોણ વર્ણન કરી શકે ? જેઓ ખરા હૃદયથી માગે છે તેને મળે છે. જેમને ભગવાનની કૃપા મળી હોય છે તેમનું વલણ જગતના બનાવો પ્રત્યે ફરી જાય છે. તેને કોઈ જાતની ઇચ્છા કે ઝીક રહેનાં નથી, ભગવાનના દર્શન માટે સાધન કરવું એ પ્રમાણુ માર્ગ છે અને ભગવાનના દર્શન માટે એવી વ્યાકૃતતા રાખવી કે ભગવાનને દર્શન આપ્યા વગર ચાલે નહિ અને ભગવાન ભક્તના સાધન તરફ દૃષ્ટિ રાખ્યા વગર પોતાની કૃપાથી દર્શન આપે તે પ્રમેય માર્ગ છે. સામાન્ય રીતે ભગવાન ભક્તોની ઘણી ઇચ્છા પૂરી કરે છે પણ ભક્તિ આપના નથી કારણ કે ભક્તિ આપવાથી પોતાને મેવક થવું પડે છે, છતાં જ્યારે ભક્તિ માટે ભક્ત બહુ વ્યાકૃત થાય અને અનન્ય સ્વરણ લે ત્યારે ભગવાન ભક્તિ પણ આપે છે.

૯

લલિતમતી ગોદા-અરખા

શ્રદ્ધા અને વિશ્વામયી ભગવાનને જે જેવા ભાવે જાહે છે, ભગવાન પણ તેને તેવા ભાવથી લહે છે. સીતા અને રાધાના જે પ્રાણુધાર પતિ હતા, કૌશલ્યા અને યશોદાના જે લાડીલા લાલ હતા, સુગ્રીવ અને અર્જુનના જે મખા હતા, રાવણ અને શિશુપાળના જે શત્રુ હતા તેજ ભગવાને આ ક્રિષ્ણકાળમાં પણ સૂર, તુલસી, મીરા તથા નંદદાસ આદિ 'લક્ષ્મીની સમક્ષ પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રગટ થઈ પોતાની દિવ્ય લીલાઓ દેખાડી છે. ભગવાન સર્વત્ર અને સર્વદા વિભુ એટલે વ્યાપક તો છે જ પરંતુ જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં તે ભક્તના ઇચ્છિત સ્વરૂપે માક્ષાત્ પ્રગટ થાય છે. મહાપુરુષો અને આપણા મદ્દશાસ્ત્રો ગર્વના કરી ભાષે છે કે આવ પણ આપણે અનન્ય પ્રેમ, અખંડ વિશ્વાસ અને અવિચળ શ્રદ્ધાદ્વાગ પરમાત્માને પ્રકટ

સાક્ષાત રૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ, તેની સાથે વાતચિત કરી શકીએ છીએ અને આપણી જીવનને કૃતકૃત્ય કરી શકીએ છીએ. માત્ર જોઈએ છે દૃઢ વિશ્વાસ અને અટલ પ્રેમ.

આજ એવી જ એક લક્ષ્મિમતી દેવીનું દિવ્ય-ચરિત્ર સંલગ્નાયું છું કે જેણે પ્રભુને પતિરૂપે લગ્ન્યા અને જેને હરિએ પોતાની પત્ની રૂપે સ્વીકારી-અંગીકાર કરી. પ્રાચીન કાળમાં દક્ષિણ ભારતમાં કાવેરી તટ પર આવેલા એક ગામમાં વિષ્ણુચિત્ત નામના એક પરમ વૈષ્ણવ લક્ષ્મિ રહેતા હતા. તે બહુજ આસ્તિક અને ધાર્મિક પુરુષ હતા. અહર્નિશ તે ભગવદ્ ભજન, હરિકીર્તન અને નામ જપમાં લાગ્યા રહેતા, તેને ભગવાન વિના બીજું કંઈ ગમતું નહિ. તેને એક સુંદર બહુજ રમણીય તુલસીનો બગીચો હતો. તે નિત્ય પ્રાતઃકાળે તુલસીને પાણી પાતા અને તુલસીની માળા પહેરાવી ભગવાનની પૂજા કરતા. એક સમય સવારે ઘડામાં જળ ભરી તે બગીચામાં પાણી પાવા ગયા. ત્યાં એક મનોહર શિશુ કન્યા તેની નજરે પડી. લક્ષ્મીના હૃદય કુદરતી રીતે સ્નેહ પૂર્ણ તેમજ દયામય હોય છે. તે ન્હાની બાળકીને જોઈ તેનું હૃદય સ્નેહથી ભરાઈ ગયું અને તે ત્યાંથી તેને તેડી ઘેર લઈ ગયો.

રાત્રે ભગવાને સ્વપ્નામાં તે કન્યાનો બધો વૃતાંત કહી સંલગ્નાવ્યો-“વારાહવતારમાં મેં પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો ત્યારે પૃથ્વીએ મને પૂછ્યું કે ‘તમને કઈ

પ્રકારની પૂજા પરમ પ્રિય છે ? ' તે વખતે મેં એને
 અતાબુ' હતું કે- 'મને નામ કીર્તન તથા પત્ર-પુષ્પ-ફળ-
 જળની પૂજા સર્વથી પ્રિય છે. મને પ્રાપ્ત કરવાને ભક્ત
 મારું નામ તથા લીલાનું કીર્તન કરે અને પ્રેમ ભક્તિથી
 મારી પૂજા-અર્ચા કરે. ' મારી આ વાત હૃદયમાં ગ્રહી
 પૃથ્વી આ કન્યાના રૂપે પ્રગટ થઈ છે અને તારા ઘરમાં
 રહેવા ઇચ્છે છે. તું આ કન્યાની સેવા કરતો રહેશે તો
 તું જરૂર પરમપદને પામીશ ! ' બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી આ કન્યા
 પામી ઘણાં પ્રસન્ન થયાં અને સમયોચિત સંસ્કાર કરાવી
 તેનું નામ ગોદા પાડ્યું. સમય જતાં કન્યા મોટી થઈ. તે
 બહુજ પ્રેમથી પુષ્પોના હાર ચૂંથતી અને ભગવાનને
 ચઠાવતી. સદા પ્રેમરસમાં તરજોળ થઈ તે હરિનું નામ
 અને તેની લીલાઓનું ગાન કરતી. કન્યાએ બનાવેલ માળા
 હાથ વિષ્ણુચિત્ત બ્રાહ્મણ શ્રીરંગનાથજીના મંદિરે જતો
 અને પોતાના હાથથી માળા ચઠાવતો. એક વાર ગોદાએ
 તુલસીની બહુજ મનોહર માળા બનાવી. માળા બહુજ
 સુંદર હતી. ગળામાં ઢેવી શોભે છે તે જેવા ખાતર
 તેણીએ તે માળા પોતાના ગળામાં પહેરી લીધી. ત્યાર પછી
 તે દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોઈ રહી હતી, એટલામાં
 વિષ્ણુચિત્ત આવી ચડ્યો. ગોદાની માળાને ઉચ્છિદ્ર થઈ
 તણી તેણે ખીજ માળા બનાવી લીધી અને તે શ્રી
 રંગનાથજીને પહેરાવી દીધી. પરંતુ ભગવાન તો સમર્પણ
 અને પ્રેમના ભૂખ્યા છે. તેને તો ગોદાની ઉચ્છિદ્ર માળાજ

જોઈતી હતી. ગોદા તો માળા પહેરી લગવાન શ્રીરંગનાથજીના મંદિરમાં ગઈ અને લગવાનના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત કરી તેને સર્વાત્મ લાવથી પોતાની જાતને સમર્પણ કરી દીધી. સમર્પણ જ્યારે સંપૂર્ણ થાય છે ત્યારેજ દેવ સ્વીકાર કરે છે. પ્રભુના ચરણોમાં હૃદય અર્પણ કરવું હોય ત્યારે મર્વયા શૂન્ય, સર્વયા નિરાવરણ બનવું જોઈએ. ગોદાના મધુર અને સંપૂર્ણ સમર્પણને લગવાન કેમ અંગીકાર ન કરે ? હૃદય જ્યારે હરિના ચરણોમાં સમર્પાય છે ત્યારે સંસારની કોઈપણ વાત સારી લાગતી નથી. લગવાને ઉદ્ધવને કહ્યું છે :—

‘ જાણે પોતાનું ચિત્ત મારામાં જ લગાવી દીધું છે તે મને છોડી પ્રદ્મપદ, ઇન્દ્રપદ, ચક્રવર્તી રાજ્ય, સારી પૃથ્વીનું કે પાતાળનું રાજ્ય યોગની સિદ્ધિઓ અથવા મોક્ષ આદિની પણ ઇચ્છા કરતો નથી. ’

ગોદા પણ દિવસ રાત્ર પ્રભુના પ્રેમમાં મસ્ત મનવાલી થઈ ફરતી. એક દિવસે પોતાના ધર્મ પિતાને બહુજ નમ્રતા ને વિનયપૂર્વક દિવ્ય ધર્મે તથા તીર્થસ્થાનો વિષે તેણે પૂછ્યું. વિષ્ણુચિત્તનું ચિત્ત પ્રભુના ચરણોમાં અનુરાગી હતુંજ. તે બહુજ પ્રેમ અને શ્રદ્ધા લઈ શબ્દોમાં પોતાની પુત્રીને કહેવા લાગ્યો, ‘ લગવાન તો સર્વત્ર જ સમરૂપે વિરાજમાન છે. તેનો ક્યાંઈ કદી પણ અલાવ નથી પરંતુ મુખ્ય મુખ્ય સ્થાનોમાં તે મુખ્ય રૂપે જીરાજે છે. તે વિષે તને થોડું કહું છું :—

શ્રી વૈકુંઠધામમાં ભગવાન વાસુદેવ વિરાજે છે. આમોદ લોકમાં સંકર્ષણ અને જલસામ રહે છે. પ્રમોદ લોકમાં પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધનો નિવાસ છે, શ્વેતદીપમાં ક્ષીર શાયી-ભગવાન વિષ્ણુ નિવાસ કરે છે. જદરીવનમાં નર-નારાયણ રહે છે. નીમસારામાં ભગવાન હરિનું મ્થાન છે. સુક્તિનાથમાં ભગવાન સાલીગ્રામ તથા સાકેત-અયોધ્યા-પુરીમાં પોતાના ભાઈઓ સહિત મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજી રહે છે. મથુરામાં ભગવાન યદુનાથનો નિવાસ છે અને તે પોતાના આશ્રિત લકતોના ભવ-ખંધનને તોડી નાખે છે, કાશીપુરીમાં દ્વય ભગવાન વિશ્વનાથ બિરાજે છે, તે 'રામનામ' નો તારક મંત્ર હઈ સર્વને મોક્ષના અધિકારી બનાવી દીએ છે. બરાસાના-નંદગામમાં નંદનંદન વસે છે અને તેજ દયામય પ્રભુ વૃંદાવન વિહારી આનંદકંઠ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર નામે વૃંદાવનમાં વસે છે. કાલિ-દહમાં ગોવિંદનો નિવાસ છે અને તેનેજ ગોવંધનધારી ગિરિધરદ્વાલ કહે છે. હરિદ્વારમાં ભગવાન યદુપતિ અને પ્રયાગમાં ભગવાન વેણી માધવ છે. ગયામાં ગદાધર અને ગંગા-સાગરમાં કપિલ સુનિનો વાસ છે ચિત્રકૂટમાં જગજ્જનની સીતા અને લક્ષ્મણની સાથે મહારાજશ્રી રામચંદ્રજી રહે છે. પંદરપુરમાં શ્રી વિકૃલસ્વામી છે અને દક્ષિણમાં કાવેરીના કિનારે ભગવાન શ્રીરંગનાથનો નિવાસ છે.

ભગવાન શ્રી રંગનાથજીનું નામ સાંભળતાજ ગોદાને રોમાંચ થયા અને તેની આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુઓની ધારા

છૂટી. વિબુલ થઈ પોતાના ઇષ્ટદેવના સંબંધમાં અધિક જાણવાની ઇચ્છા તેણીએ દર્શાવી. ત્યારે વિષ્ણુચિત્ત સંભળાવવા લાગ્યો—‘ઈક્ષ્વાકુના યજ્ઞની સફલતા માટે બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાથી ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાં પ્રગટ થયા. ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતાં ઈક્ષ્વાકુ કૃતાર્થ થઈ ગયો અને બ્રહ્માની આજ્ઞાથી તે સ્વયંના તટપર અયોધ્યામાં તપસ્યા કરવા લાગ્યો. તપસ્યાર્થી પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્માએ ઈક્ષ્વાકુને વર માગવાનું કહ્યું. ઈક્ષ્વાકુએ આવો વર માગ્યો કે—ભગવાન વિષ્ણુનો અહીં અવધમાં અવતાર થાય અને તે શ્રી રંગનાથજીના રૂપે એના કુલદેવ થાય.’

બ્રહ્માએ તેને ‘ત્રેમાં માગ્યું’ વરદાન દઈ દીધું. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી લંકા જીતી જ્યારે અયોધ્યા આવ્યા ત્યારે તેની સાથે વિલીપણ પણ આવ્યા હતા. તે જ્યારે લંકા જવા લાગ્યા ત્યારે તેણે ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ ! તમારો વિયોગ મારા માટે સર્વથા અસહ્ય છે તેથી મને કોઈ એવી વસ્તુ આપો જેથી મારા હૃદયને ધીરજ રહે. વિલીપણનો અચળ પ્રેમ જોઈ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ તેને શ્રી રંગનાથજીની પ્રતિમા દીધી. જ્યારે વિલીપણ કાવેરી તટ પર આવ્યા ત્યારે તે કોઈ ણીજા યજ્ઞના અનુષ્ઠાનમાં લાગી ગયા. પછી ભગવાન શ્રી રંગનાથજીએ લંકા જવા ઇચ્છ્યું નહિ. તેથી વિલીપણે ત્યાંજ ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપીત કરી. વિલીપણ ભગવાનની પૂજા-અર્ચા કરવાને નિત્ય લંકાથી અહીં આવતા હતા.

લગવાન શ્રી રંગનાથનું વર્ણન સાંભળી ગોદાની ઉત્કંઠા બહુજ તીવ્ર બની. તેણે પિતાને લગવાનની પ્રાપ્તિનું સાધન પૂછ્યું. હવે ગોદાને માટે એક ક્ષણનો વિયોગ અસહ્ય થઈ પડ્યો.

હવે તો જે પ્રકારે હરિ મળે તે વાત ગોદાને પ્રિય લાગતી'તી. તેણીએ માર્ગશોધનું વ્રત કર્યું. એક શતે તે જુએ છે કે પ્રભુજી સ્વપ્નમાં તેને મળવા આવ્યા છે. તેના આનંદનું પૂછવું શું? તે જાડી અને લગવાનને બાધમાં લેવા ચાલી પણ તે છળથી ખસી ગયા—તેને તો તલસાવવામાંજ આનંદ આવે છે. ગોદાની વિરહ બ્યથા વધતી ગઈ, એના પ્રાણુ રાત દિવસ એના જીવનધનમાં લાગી રહ્યા હતા. તે તેનું નામ બપતી, તેનું કીર્તન કરતી અને તેની ધૂનમાંડૂળી રહેતી. તેની આંખોમાં, હૃદયમાં પ્રાણુમાં, રોમ રોમમાં શ્રી રંગનાથજીજી વસેલ હતા, તે શતી અને બેરથી છાતી પીટતી. પ્રિયતમ! સ્વપ્નમાં આવી તમે મળવાનો જે રસ્તો કયો છે તેનાથી તો મારા અંતરનો વિરહાગ્નિ જિલ્લો વધારે પ્રજ્વલિત થઈ રહેય છે. આમ તલસાવવામાં તમને શો રસ આવે છે? હાય! એક ક્ષણ પણ તમારા વિના રહેવાતું નથી. દેવ! મારા જીવનધન! આ મારા પ્રાણોની વ્યાકૂલતાથી તમારું કઠોર હૃદય કંઈ પણ પીગળતું હોય તો તમે હમણાં આવી મને તમારા ચરણોમાં લઈ લીઓ. પ્રભો! આ મારા પ્રાણુધાર! મીરાની શોધ માટે તમે સમુદ્રમાં નેતુ

બાંધાવ્યો અને રાવણને મારી તેને અયોધ્યા લઈ આવ્યા, શિશુપાલનો વધ કરી કુકિમણીને પોતાને શરણે લીધી. દ્રૌપદી, ગજ, ગણિકા અને ગોપીઓની પ્રાર્થના સાર્ભાંગી, પરંતુ મારીજ વખતે આટલો વિલંબ કેમ કરી રહ્યા છે? હું જાણું છું કે હું અપરાધીની છું પરંતુ જેવી તેવી પણ હું તમારી છું. તમે મારા પ્રાણવલ્લભ, હૃદયેશ્વર, જીવન સર્વસ્વ અને અવલંબન છે, તમને છોડી હું કેના શરણે જાઉં? જેવી રીતે ચકોર અંદ્રમાને અને ચાતક ધનશ્યામને ચાહે છે તેવીજ રીતે મારું હૃદય તમને મળવા તલસી રહ્યું છે.”

ગોદાની વિરહાવસ્થા વધતી ગઈ અને હવે તેના સ્વયંવરનો વખત આવ્યો, વિષ્ણુચિત્ત પોતાની કન્યાને લઈ કુરુકાનગર ગયો. વિવાહની બધી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી પરંતુ ગોદાના મનમાં તો હરિ વસેલ હતા અને તેનું હૃદય પ્રભુ માટે તલસી રહ્યું હતું. ભગવાન ભક્ત-વત્સલ છે:—

‘યે’ યથા માં પ્રપદન્તે તાંસ્તથૈવ ભજત્યહમ્’

એ એનું મત છે. આ વખતે તો ગોદાની સ્થિતિ મીરાંની અથવા ગોપીઓના જેવીજ હતી.

સ્વયંવરનો મંડપ બહુ ઠાઠમાઠથી શણગાર્યો હતો. ભક્તકલ્પતરુ ભગવાન શ્રી રંગનાથજી સ્વયં ભક્તની મનો-વાંચના પૂરી કરવા પધાર્યા અને તેની આથે સહુ દેવતા

બની ઠની આવ્યા હતા. જય-માલા લઈ ગોદા સલામંડપમા આવી ગોદાનું મન તેા શ્રી રંગનાથના પ્રેમરસમાં છકેલું હતું. તેના હૃદયમાં પ્રભુજીની મોહિની મૂર્તિ વસી હતી. તેણે જયમાલા પોતાના પ્રાણાધારના ગળામાં નાંખી દીધી. દેવતાઓએ આનંદ ફુંદુલી વગાડ્યા અને આકાશમાંથી પુષ્પ વૃષ્ટિ થવા લાગી. સૂર, કિરન, ગન્ધર્વ આકાશમાં મધુર સ્વરે ગીત ગાવા લાગ્યા. સૂર્ય અને ચંદ્રમા ચમ્મર ઢાળવા લાગ્યા અને પવન દેવ પંખો નાંખવા મંડયા. દેવર્ષિ, મહર્ષિ જય જયકાર કરવા લાગ્યા. બ્રહ્મા વેદ ભણવા લાગ્યા. નગરની શોભા અવર્ણનીય હતી. ભગવાને વિશ્વકર્માને નગરને નવા પ્રકારે વસાવવા, શણગારવા આજ્ઞા દીધી. વાત-વાતમાં સર્વ તૈયાર થઈ ગયું. સ્વયંવર બાદ વિવાહનું મંગળ કાર્ય બહુ ધામધૂમથી શરૂ થયું. શ્રી. રંગનાથે ગોદાનું પાણી ગ્રહણ કર્યું.

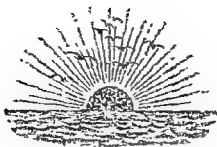
બંનેની આરતી ઉતારી, વિવાહનું મંગળ કાર્ય પૂરું થયા બાદ બધા દેવતા પોતપોતાના વાહનો પર બેસી સિધાવ્યા તથા ભગવાન શ્રીરંગનાથજી ગોદાને લઈ અમરધામે પધાર્યા.

લોકોને આ કથામાં આશ્ચર્ય કે શંકા કરવાનું કંઈ સ્થાન નથી. ‘હું ભક્તોનો છું અને ભક્ત મારો છે’ એ પ્રભુની પ્રતિજ્ઞા છે. સર્વાત્મભાવે સમર્પણ અને અખંડ પ્રેમથી સર્વ કાંઈ સાધ્ય છે, સંસારી જીવોને જે અસંભવીન

લાગે છે તે ભગવાન અને તેના ભક્તોના માટે બહુ સાધારણ વાત છે.

નોંધ —જે ભાવે ભક્ત ભગવાનને ભજે છે તે ભાવે ભગવાન ભજાને ભજે છે. બધા ગ્રંથમાં શૃંગાર ગ્રંથ માણસને બહુ ગમે છે તેથી ભગવાનને પતિ તરિકે ભજવાથી ભક્તને નિત્ય શૃંગાર રસ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી અદ્વાયી નિમ્ન્યથ કરે તે આ કામ કરી શકે છે પણ પુરુષોને માટે આભાવ ધાગણ કરવો, બહુ મુશ્કેલ છે. ભક્તિમતી ગોદા-અમ્મા એ શ્રી ગદાજીનો અવતાર મનાય છે. અને જ્યાં જ્યાં શ્રીગદાજીનું મંદિર હોય ત્યાં ત્યાં શ્રી ગોદા-અમ્માની મૂર્તિ પણ ગખવામાં આવે છે.

અમારે રાસ લીલા વખતે ગોપીઓ મધ્ય રાત્રીએ શ્રીકૃષ્ણ પામે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે તેઓને કહ્યું કે આહી અધારી રાત્રે કેમ આવ્યા છો, પાછા ઘેર જાઓ અને પતિ સેવા કરો, પતિ સેવા કરવી એજ સ્ત્રીઓનો ધર્મ છે એ વચન સાંભળી ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણને જવાબ આપ્યો કે “અમે ઘેર જઈ પતિ સેવા કરવા તૈયાર છીએ પણ તમે અમને જે પતિ આપ્યા છે તે અમે જીવીએ ત્યાંસુધી જીવતા નથી. તેથી આખી જિંદગી પતિ સેવા થઈ શકતી નથી અને કદાચ અમે પહેલા મરી જઈએ તો એક પતિ જીવતા છતાં બીજા જન્મમાં અમારે બીજો પતિ કરવો પડે છે માટે અમારે તો એવો પતિ જોઈએ છે કે દરેક જન્મમાં તેજ પતિ ગ્રહે અને એવા પતિ તો આપ એકજ છો.” આ જવાબ સાંભળી ભગવાને તેમને નસ લીલાનો અનુભવ આપ્યો હતો. તે અનુભવ થયો પછી ગોપીઓ નિત્ય આનંદમાં રૂપી ગઈ હતી.

૧૦

ભક્તિમતી જનાબાઈ*

ભગવાન પ્રેમના ભૂખ્યા છે. તેને જે સાચા મનથી ચાહે છે તે તેના જની જાય છે. ભગવત-પ્રેમમાં જાતિ-કુલ, વિદ્યા-બુદ્ધિ કે ધન ઐશ્વર્યની કાંઈ પણ ગણના નથી. પુરુષ હો, સ્ત્રી હો, પાંડિત હો, મૂર્ખ હો, રાજા હો, રંક હો, ગ્રાહ્ય હો, ચંડાલ હો-જે કોઈ તેને પ્રેમથી ભજે છે તે તેને પ્રાપ્ત કરે છે.

ભક્તિમતી જનાબાઈ મુખસિદ્ધ ભક્ત શ્રેષ્ઠ શ્રી નામ દેવજીના ઘરની એક કામવાળી હતી. ઘર સાદું કરવું, વાસણ માંજવાં, વસ્ત્ર ધોવાં અને પાણી ભરવું-વગેરે કામ તેને કરવાનું હતું. ઋષિ-મુનિયોની સેવામાં રહી પૂર્વ જન્મમાં જેમ દેવર્ષિ નારદજી ભગવાનના પરમ પ્રેમી બન્યા હતા તેમજ ભક્તવર નામદેવજીના ઘરમાં થતી સત્યસંગતિ તથા ભગવદ્-ચર્ચાના પ્રભાવથી જનાબાઈના સરલ હૃદયમાં પણ ભગવત-પ્રેમનું ધીજી અંકુરિત થયું.

* લેખ બાબા રાઘવદાસજી.

હતું. તેણીની લગવન્નામમાં 'પ્રીતિ થઈ હતી. જેનામાં જેને જે પ્રીતિ યાય છે તેનાથી તે ભૂલાતું નથી. તેવી રીતે જનાબાઈ પણ લગવન્નામનું નિરંતર સ્મરણ કરવા લાગી. જેમ જેમ નામ સ્મરણ વધતું ગયું તેમ તેમ પાપના પૂર્વ બળવા લાગ્યા અને પ્રેમનો અંકુર પલ્લવિત થઈ દૃઢ વૃક્ષના રૂપે પરિણમ્યો, તેના મૂળ આરે કોર ફેલાવા લાગ્યા.

એકાદશીનો દિવસ છે, નામદેવણને ઘેર લક્ષ્મીની મંડળી જામી છે. રાત્રીનું જાગરણ હતું. નામ કીર્તન તથા લજનમાં સૌ કોઈ મસ્ત બન્યું હતું. કોઈ કીર્તન કરે છે, કોઈ ઢોલક બજાવે છે, કોઈ કરતાલ અને કોઈ ઝાંઝ વગાડે છે. પ્રેમી લક્ષ્મી પ્રેમમાં વિન્દલ છે, કોઈને તનમનનું ભાન રહ્યું નથી. કોઈ નાચે છે, કોઈ ગાય છે, કોઈ આંસુ વહાવી રહ્યા છે, કોઈ મસ્ત જોરથી હસી રહ્યા છે. દેટલી રાત વીતી તેનું કોઈને ભાન નથી. જનાબાઈ પણ એક ખૂણામાં બિઠી પ્રેમમદમાં મસ્ત બની ગઈ છે. આ આનંદ સમુદ્રમાં ડૂબતાં રાત તો બહુ ત્વરાથી ચાલી ગઈ. સવાર થયું લોકો પોત પોતાને ઘેર ગયા, જનાબાઈ પણ પોતાને ઘેર આવી, ઘેર આવી જનાબાઈ જરા સૂઈ ગઈ, પ્રેમનો નિશો હજી પૂરો ઉતર્યો ન હતો, તે તેમાં વિન્દલ બની પડી રહી. સૂર્ય દેવ બિગી ગયા હતા. જનાબાઈ બિઠી અને સૂર્યોદય થયો જોઈ બહુ ગલરાઈ. તેણીએ જાણ્યું કે મને બહુ મોડું થયું છે. માલિકના ઘેર આડું કાઢવામાં

અને વાસણ માંજવામાં મુશ્કેલી બહુ પડી હશે. તે
 મ્હેં ઘોઘ તુરત કામ કરવા ગઈ, ઘણો વિલંબ થઈ ચુક્યો
 હતો. ગલરાએલી જના ઘરકામ જલદીથી આટોપવા
 લાગી, પરંતુ ગલરામણમાં કામ પૂરું થયું નહિ. એક
 કામમાં વિલંબ થવાથી તે કામ બરાબર થતું નથી,
 તેમજ ખીજા બધા કામમાં એમજ થયા કરે છે. એમ
 બહીં પણ થયું. વાળવું, પાણી ભરવું, વસ્ત્ર ધોવાં, વાસણ
 માંજવાં એમ કેટલુંય કામ કરવાનું હતું. થોડું કામ
 પતાવી તે જલ્દી લુગડાં ધોવા ચંદ્રલાગા નદીને આરે ગઈ.
 લુગડાં ધોવા મંડી ત્યાં તેને એકાએક જરૂરી કામ
 કરવાનું થાક આવ્યું. જો આ વખતે તે નહિ ધાય તો
 નામદેવજીને બહુ હરકત પડશે એમ ધારી તે નદીએથી
 તુરત માલિકને ઘેર જવા નીકળી. રસ્તામાં અઠક્ષાત
 એક અપરિચિત વૃદ્ધ સ્ત્રીએ પ્રેમથી છેડો પકડી જનાને
 કહ્યું—બાઈ જના ! આમ ગલરાતી કયાં દોડતી જાય છે ?
 એવું શું કામ છે ? જનાએ પોતાનું કામ તેને બતાવ્યું.
 તે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ રનેહ ભર્યા વચ્ચેનાથી કહ્યું :—“ ગલરા નહિ,
 તું ઘરનું કામ કરી આવ, દરમીઆન હું તારા લુગડાં
 ધોઈ દઉં છું.” જનાબાઈએ કહ્યું :—નહિ, મા, તમે મારા
 માટે કદ ન ઉઠાવો, હું હમણાં આવું છું તે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ
 હસતાં કહ્યું કે :—મને આમા કંઈ કદ નથી, મારે માટે
 કોઈપણ કામ કરવું મુશ્કેલ નથી. હું નિત્ય ખપ્પી જાતનાં
 કામ કરું છું, મને એનો મ્હાવરો છે. આમ, છતાં તારું

મન ન માને તો તું મારા કામમાં કદી મદદ દેજે. જનાબાઈને ઘેર જવાની ઉતાવળ હતી. આ તરફ તે વૃદ્ધ સ્ત્રીના વચનોમા રનેહ ઝરતો હતો. તે કાંઈ વધુ બોલી ન શકી અને મનમાં ને મનમાં તે લલી બાઈની પરોપકાર વૃત્તિને વખાણતી ચાલી ગઈ. તેને શી ખબર કે તે વૃદ્ધ સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી નહોતી પરંતુ સચ્ચિદાન્દમયી જગજ્જનની હતી. તે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ જોત જોતામાં લુગડાં ધોઈ સાફ કરી દીધાં. સાથે સાથે લુગડાં પહેરવાવાળા, તથા લાવવાવાળાના કર્મના મેલ પણ ધોવાઈ ગયા. થોડીવારમાં જનાબાઈ પાછી આવી, ધોવાયેલ લુગડાં જોઈ તેનું હૃદય કૃતજ્ઞતાથી ભરાઈ ગયું. તેણીએ કહ્યું:—‘માતાં આજ તમને બહુ શ્રમ પડ્યો છે. તમારા જેવી પરોપકારી માતાઓ ઇશ્વર-સ્વરૂપ જ હોય છે.’ જના ! તું ભૂલે છે આ વૃદ્ધ સ્ત્રી ઇશ્વર સ્વરૂપિણી નથી-સાક્ષાત ઇશ્વર જ છે. તારા પ્રેમને વશ થઈ ભગવાને વૃદ્ધ સ્ત્રીનું રૂપ લીધું છે.

વૃદ્ધ સ્ત્રીએ મંદ મંદ હસતાં કહ્યું:—જનાબાઈ, મને તો કાંઈ શ્રમ પડ્યો નથી. કામ એવું શું હતું ? લે, આ તારાં લુગડાં, હું બાંધે છું. આમ કહી વૃદ્ધ સ્ત્રી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. જનાનું હૃદય વૃદ્ધ સ્ત્રીના રનેહથી ભરાઈ ગયું તેને ખબર ન રહી કે વૃદ્ધ સ્ત્રી ચાલી જાય છે, જના લુગડાં ભેગાં કરવા લાગી એટલામાં એના મનમાં આવ્યું કે તે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ આટલો ઉપકાર કર્યો છે. તેનું નામ ઠેકાણું તો પૂછી લઉં. કોઈ દિવસ એનું દર્શન તેમજ

તેનો સેવા સત્કાર કરી શકાય. વૃદ્ધ સી થોડી ફાણ પહેલાંજ ગઈ હતી. જનાબાઈ આરે કોર બેસું, રસ્તા તરફ દોડી, આરે તરફ બેઠાં થાકી, પણ તે વૃદ્ધ સ્ત્રીનો પત્નો લાગ્યો નહિ, લાગે પણ ક્યાંથી ?

જના નિરાશ થઈ. નદી કિનારે પાછી આવી અને ત્યાંથી લુગડાં લઈ નામદેવને ઘેર જઈ પહોંચી. જનાનું મન તે વૃદ્ધ સ્ત્રી માટે વ્યાકુલ થયું હતું તેથીએ કોણ બાંધે જતાં જતાં કેવું બહુ કરી દીધું હતું કે જના તે કંઈ સમજી શકી નહિ. વાત પણ એમજ છે. તે બહુજ નિપૂણ બહુગરી હતી.

સત્સંગનો સમય હતો. સંતમંડળી એકત્ર થતી હતી. જનાએ ત્યાં જઈ નામદેવજીને બધો વૃતાંત સંભળાવ્યો. કહેતાં કહેતાં તે ગદ્ગદ—કંઈ થઈ ગઈ. ભગવદ્-ભક્ત નામદેવજી બધી વાત સાંભળી પુરત લીલા સમજી ગયા અને મનમાં ને મનમાં ભગવાનની ભક્ત—વત્સલતાની પ્રશંસા કરી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા; પછી બોલ્યા—‘જના ! તું બહુ ભાગ્યશાળી છે, ભગવાને તારા પર બહુ અનુકંપા કર્યો, તે કોઈ સામાન્ય વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી નહિ. તે તો સાક્ષાત નારાયણ હતા. તે તારા પ્રેમ વશ થઈ વિના બોલાવ્યા તને કામમાં મદદ કરવા આવ્યા હતા.’ આ સાંભળતાંજ જનાબાઈ પ્રેમથી રોવા લાગી અને ભગવાનને શ્રમ દેવા માટે દુઃખી થવા લાગી. બધો સંતસમાજ આનંદથી પુલકિત થતો ગયો.

નોંધ :—ભક્તિમતી શ્રી જનાબાઇના ભક્તિમય જીવનનો આ એકજ પ્રસંગ નથી. દક્ષિણ દેશમાં એ વાત પણ અતિ પ્રસિદ્ધ છે. કે જ્યારે જનાબાઇ દળણ દળતા દળતા ભજન ગાતી હતી ત્યારે ભગવાન તેના ભજન સાભળવા ઘડી પામે તેની આગળ બેસના

અને કોઇ વાર જનાબાઈને ભગવાન કહેતા કે “તું” મને ભજન સંભળાવ અને હું તાર દળણું દળી આપીશ,” એમ કહી ભગવાન તેનું દળણું દળી આપતા. દક્ષિણમાં હજી એવી કહેવત છે કે ‘જતી સગે દળણે’ એટલે ભગવાને જનાબાઈની સાથે ધંડીમાં ભોટ દળી આપ્યો. દાલના કાળમાં પણ દક્ષિણમાં ભોટની કેટલીક દુકાને બે જાતનો ભોટ વેચવામાં આવે છે. એક ભજન કરતાં દળેલો-તેની કિંમત વધારે આપવી પડે છે, તેને ગાયાત્રા ભોટ એટલે ભજન કરતાં દળેલો ભોટ કહે છે. બીજો, ખાયાત્રા ભોટ એટલે માત્ર ખાવા માટે દળેલો, તેની કિંમત ઓછી હોય છે.

લક્ષ્મી માર્ગના ગ્રંથોમાં લખેલ છે કે ભગવાન ધણી ભક્તોને સુક્ષ્મ આપે છે પણ લક્ષ્મી કાષ્ઠનેજ આપે છે કાગળ કે લક્ષ્મી આપવાથી પોતાને સેવક થવું પડે છે, અને ભક્તના પ્રેમનો બદલો આપવો પડે છે. જો ભક્તનો પ્રેમ ગિરજાનાર કાઈ ન હોય તો ભક્તે પ્રેમ કર્યો છે એમ કહેવાય નહિ તેથી ભગવાનને પ્રેમ સામે આપવાની ફરજ પડે છે. આવો આનંદ કોઈ ભક્તજ્ઞ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાનનું નામ સાંભળતાં જેનું ચિત્ત દ્રવીભૂત થઈ જાય છે, તે માણસ ભક્તિ વધારે તો તે દ્રવ્ય, ચિત્ત ધીરે ધીરે ભગવદ્ ધર્મને આકારે પશિષ્ટામ પામે છે. ચિત્તનું આવું પશિષ્ટામ યાવ તેને ખરી ભક્તિ કહે છે. મગા જેમ નિલ સાગરમાં ભળતી રહે છે અને વહેતી રહે છે તેમ ભક્ત ભગવાનમાં ભળવો રહે છે અને જીવતો પણ રહે છે.

૧૧

લક્ષ્મીમતી કરમૈતીબાઈ

જેતું મન તે નંદનંદન શ્યામ વદન મોહનની માધુરી છળીપર મોહિત થઈ જાય છે તેને જગતનાં સર્વ રૂપ, જગતનાં સર્વ મુખ, નિઃસ્સ ફીકા લાગે છે. તેમાં પણ સંસારનું જે મુખ પ્રભુ (પ્રિયતમ) ના મિલનમાં બાધક થાય છે તે તો તેને ઝેર રૂપ જણાય છે.

સંસારના વિષય જો લગવત્પ્રેમમાં સહાયક બને, બહાલા શ્યામ મુંદરની પૂજની સામગ્રી રૂપ બને તો તે લહે રહ્યા, તેના અસ્તિત્વમાં પરમ મુખ છે; કારણ, તેનાથી પ્રિયતમના પદકમલોની પૂજ થાય છે. પરંતુ જે વિષય પ્રિયતમના પ્રેમમાં બાધક હોય તેને તો ન સમજવા એજ ઈષ્ટ છે. તેથી લક્ષ્મીજનો મારા સંસારને કાંતો લગવત્પૂજની સામગ્રી માની નિભાવે છે અગર તો પ્રતિકૂલ ગણી તેનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. વિષયોની આસક્તિનો ત્યાગ તો ઉભયનેય કરવો પડે છે. કયાંઈક વિષય રહેતો હોય તો

તે ભોગ આમગ્રીના રૂપે નથી રહેતો. લક્ષ્મી જ્યારે પોતે પોતાનેજ પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પી દીએ છે ત્યારે તેની પોતાની કોઈ ભોજ્ય-વસ્તુ તો બાકી રહેજ ક્યાંથી ?

તે જેમ જ્યારા પ્રભુનો તેમજ તેની બધી વસ્તુ પણ પ્રભુની. જરૂર જે ચીજ પ્રભુની બનતી નથી અથવા પ્રભુને આત્મ-સમર્પણ કરવામાં વિદ્ય રૂપ થાય છે તે વસ્તુ સર્વથા ત્યાજ્ય ગણાય છે. લક્ષ્મીમતી કરમૈતીબાઈએ પણ આ સિદ્ધાંત સમજી પિતા અને પતિ-ગૃહનો ત્યાગ કરી વૃંદાવનની મહા યાત્રા કરી હતી.

જયપુર તાબાનું ખંડેલા નામનું એક સ્થાન છે. ત્યાં સેખાવત સરદાર રાજ્ય કરતા હતા. પંડિત પરશુરામજી ખંડેલા રાજ્યના કુલ પુરોહિત હતા. કરમૈતીબાઈ તે ભાગ્યશાળી પરશુરામજીની સદ્ગુણવતી પુત્રી હતી. પૂર્વ સંસ્કારના અંગે નહાનપણથી જ કરમૈતીનું મન શ્યામસુંદરમાં લાગી રહ્યું હતું, તે નિરંતર શ્રીકૃષ્ણના નામને જપ કર્યા કરતી અને એકાંત સ્થળમાં શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતી. “હા નાથ ! હા નાથ” એમ પોકાર્યા કરતી. ધ્યાનમાં તેના નેત્રોમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગતી, તેનું શરીર રોમાંચિત થઈ જતું. પ્રેમાવેશમાં ક્યારેક તે હસતી, ક્યારેક રોતી અને ક્યારેક જિંઘા મધુર અવાજે કીર્તન કર્યા કરતી.

એક નહાની શી બાલિકાનો સરલ લગવતપ્રેમ જોઈ થરનાં તેમજ આસપાસનાં બધા માણસો પ્રસન્ન થતા

હતા. એમ કરતાં કરતાં કરમૈતીની ઉમ્મર વિવાહ યોગ્ય થઈ. પિતા માતા યોગ્ય વરની શોધ કરવા લાગ્યા પરંતુ કરમૈતીબાઈને વિવાહની વાત ગમતી નહોતી. શરમને લીધે તે માતા પિતાની સામે કંઈ બોલતી નહિ પરંતુ વિષયોની વાતો તેને વિષ સમાન લાગતી હતી. તેની ઇચ્છા નહિ હોવા છતાં પિતાની ઇચ્છાથી તેનો વિવાહ થઈ ગયો પરંતુ પોતે સ્વયં વિવાહ અગાઉ જ, અરે પૂર્વ જન્મમાંજ, ભગવાનને અર્પણ થઈ ચૂકી હતી. ભગવાનની વસ્તુપર બીજાનો અધિકાર થાય તે કેમ તે સહન કરી શકે ? તે તો આ સંસારથી પર દિવ્ય પ્રેમ રાજ્યના અધીશ્વર નિત્ય નવીન, ચિરકુમાર, સૌંદર્ય-રાશિ, શ્યામવદન સચ્ચિદાનંદની થઈ. દિવસ રાત તેનું ચિન્તન કર્યાં કરતી હતી. કેટલાક દિવસ તો એમજ આલ્સા ગયા, પરંતુ એક દિવસ સસરાવાળા તેને તેડવાને આંખ્યા. તેણીને ખાળર પડી કે જેના ઘરમાં તેનો વિવાહ થયો છે ત્યાંના માણસો ભગવાનને માનતા નથી, તેઓ વૈષ્ણવો અને સંતોના વિરોધી છે. ત્યાં તેને પોતાના પ્યારા ઠાકુરજીની સેવાનો પણ અવસર નહિ મળે અને પોતાના શરીર અને મનને પણ વિષય ભોગમાં લગાવવાં પડશે. આ બધું સમજી તે વ્યાકુલ બની ગઈ. મનમાં ને મનમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરી રોવા લાગી. તેણીએ કહ્યું. “નાથ ! આ વિપત્તિમાંથી મને બચાવો. શું આ તમારી દાસીને જીવરહસતીથી આજ વિષયોની દાસી બનાવવામાં આવશે ? શું તમે એવો કોઈ

ઉપાય નહિ બતાવો કે જેનાથી હું તમારા વજ્રધામમાં જઈ ત્યાંની પવિત્ર રજ મારા મસ્તક પર ધારણ કરી શકું ? ”

ઘરમાં માતા પિતા પુત્રીને સાસરે મોકલવાની તૈયારી કરવામાં પડ્યાં છે. આ તરફ કરમૈતી ખીણ જ ધનમાં મસ્ત છે. રાતના થાકી સૌ સૂઈ ગયાં પણ કરમૈતી તો ભગવાનની ઉપર પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી રહી હતી. અકરમાત એના મનમાં કુદરણા થઈ કે જગતની આ વિષય વાસના મનુષ્યને સદાને માટે બહાલા ભગવાનથી દૂર રાખે છે, તેમાં રહેલું એ કેવળ મૂર્ખતા છે. જમે તે યાઓ પણ મારા માટે વિષયોનો ત્યાગજ સર્વથા શ્રેયસકર છે. એવો વિચાર કરી અધીં રાતે સર્વથા ઘોર અંધારામાં કરમૈતી નિર્ભય ચિત્તથી એકાએક એકલી ઘરમાંથી નિકળી ગઈ. તે પ્રાણુપ્યારા માટે પ્રેમમાં મસ્ત બની નિકળી પડે છે. તેને કોઈનો પણ ભય નથી રહેતો. અગાઉ કદી કરમૈતી એકલી બહાર નીકળી ન હતી, પરંતુ આજ અધીં રાતે તે બધું ભૂલી જઈ દોડી રહી છે. કોઈ સાથે નથી. સાથ છે ભકતોના નિત્ય સખા સદા-સંગી ભગવાન શ્યામમુંદરનો. શરણાગત આશ્રિત ભકતોની સાથે રહી તેમનું રક્ષણ કરવું એ તેનું મુખ્ય કામ છે. ભગવતપ્રેમમાં મતવાલી કરમૈતી અંધકારને વટાવતી ચાલી જાય છે. તેને ભાન નથી કે હું કોણ છું અને ક્યાં જાઉં છું. તે તો દોડતી ચાલી જ જાય છે. રાતભરમાં કેટલે દૂર ગઈ તેની

તેને ખબર નથી. પ્રાતઃકાળ થયો પરંતુ તે તો નિદ્રા ભૂખથી અત્યંત એમજ દોડતી ચાલી જાય છે.

આ તરફ સવાર થતાં વેંત કરમૈતીની માતાએ પુત્રીને ઘરમાં ન જોતાં રેતી રેતી પોતાના પતિ પરશુરામ પાસે જઈ આ દુઃખદ સમાચાર સંભળાવ્યા. પરશુરામને બહુ દુઃખ થયું. એક તો પુત્રીનો રૂનેહ અને બીજો લોક લાજનો ભય. તો પણ એ જાણતો હતો કે મારી પુત્રી વિષય વિરાગ અને ભગવત પ્રેમને અંગેજ કયાંઈ ચાલી ગઈ છે, પણ ગામનાં લોક કોણ જાણે શું શું કહેશે, મારી સતી પુત્રી પર ખોટું કલંક લગાવશે, આ વિચારથી બહુ દુઃખી થઈ તે પોતાના યજમાન રાજ પાસે ગયો.

રાજાએ પુરોહિતના દુઃખમં. સહાનુભૂતિ દેખાડી અને આરે કોર સવાર દોડાવ્યા. જે રસ્તે કરમૈતી જતી હતી તે રસ્તે પણ જે ઘોડેસ્વાર ગયા. દૂરથી ઘોડાના ડાબલા સંભળાયા ત્યારે કરમૈતીને લાન આવ્યું. તેણીએ જાણ્યું કે રખે આ સવાર મારી પછવાડેજ આવે છે પણ તે છુપાય કયાં? ત્યાં ન હતી કોઈ પર્વતની કંઠરા કે ન હતું વૃક્ષનું એ કાંઈ નામ નિશાન. રહુ જેવું ખુટ્ટું મેઘાન હતું. આખર એક વિચાર મૂક્યો. પાસેજ એક મરેલો ઊંટ પડ્યો હતો. શિયાળ-ગીધ જનાવરોએ તેનું પેટ ફાડી માંસ કાઢી લીધું હતું. પેટ એક બખોલ જેવું લગતું હતું. કરમૈતી બેઠકકે તે બહુજ દુર્ગંધ માંડતા

ઊંટના પેટમાં સંતાઈ ગઈ. નવારોએ તે તરફ જોયું નહિ. તીવ્ર દુર્ગન્ધ આડે તેઓ ત્યાં જિલા પથ્થુ ન રહી શક્યા. કરમૈતીને તો વિષયની દુર્ગન્ધ એટલી અસહ્ય થઈ પડી હતી કે તે દુર્ગન્ધમાંથી બચવા માટે આ દુર્ગન્ધ તેના હિસાબમાં ન હતી, અગર પ્રેમ દિવાની ભક્ત-બાલિકાના માટે ભગવત કૃપાથી આ દુર્ગન્ધ મહાન મુગંધના રૂપમાંજ પરિણમી. જેની કૃપાથી અગ્નિ શીતળ અને વિષ અમૃત બન્યાં હતાં તેની કૃપાથી દુર્ગન્ધની મુગંધ બને એમાં શી મોટી વાત ! ત્રણ દિવસ મુધી કરમૈતી ઊંટના પેટમાં નિજ પ્યારા ક્યામના ધ્યાનમાં પડી રહી. એથે દિવસે ત્યાંથી નિકળી થોડે દૂર જતાં સાથ મળી ગયો.

કરમૈતીએ પ્રથમ હરદ્વાર જઈ ભાગીરથીમાં સ્નાન કર્યું. ફરી ત્યાંથી આલતાં આલતાં તે જઈ પહોંચી પેલા સાવરીઆ શામળાની લીલાભૂમિ વૃંદાવનમાં. તે જમાનામાં વૃંદાવન કેવળ સાચા વિરાગી વૈષ્ણવ સાધુઓનું જ કેન્દ્રસ્થાન હતું. ત્યાં ચારે દેર મતવાલા ભગવત-પ્રેમીઓની, ઠઠ્ઠા ભમી રહી હતી. તેથી તે પરમ પવિત્ર સ્થાન તરફ ભકતોની દૃષ્ટિ લાગી રહેતી હતી.

વૃંદાવન પહોંચતાં કરમૈતી જાણે આનંદસાગરમાં ડૂબી ગઈ. તે જંગલમાં બ્રહ્મકુંડ પર રહેવા લાગી. પ્રેમસિંધુની મર્યાદા તૂટી જતાં તેનું જીવન નિત્ય અપાર પ્રેમધારામાં વહેવા લાગ્યું. આ તરફ પરશુરામને કંઈ પત્તા નહિ

લાગતાં આખર તે શોધતાં શોધતાં વૃંદાવન જઈ પહોંચ્યો. વૃંદાવનમા પણ કરમૈતીનો પતો ક્યાંથી લાગે ? જગતની સમગ્ર પોતાની લક્ષિતનો દેખાવ કરવાવાળા કેઈ આડંબરી ઢોંગી ભકત જેવી તો તે હતીજ નહિ. તે તો પોતાના પ્રિયતમના પ્રેમમાં ડૂબેલી એકલી જંગલમાં રહેતી હતી. એક દિવસે પરશુરામે વૃક્ષ પર ચઢી બેસું તો બ્રહ્મકુંડ પર એક વૈરાગિણી નજરે પડી. તે તુરત ઉતરી ત્યાં દોડી ગયો. ત્યાં જઈ જુએ છે, તો કરમૈતી સાધુ વેશમાં ધ્યાનમગ્ન થઈ બેઠી છે, તેના મુખપર લજ્જનનું નિર્મળ શીતળ તેજ પ્રકાશી રહ્યું છે આંખોમાંથી પ્રેમનાં આંમુઓની અવિરત ધારા વહી રહી છે. પરશુરામ પુત્રીની આ દશા નિહાળી હૃર્ષ-શોકમાં ડૂબી ગયો. પુત્રીની બાહ્ય સ્થિતિ જોતાં તેને શોક થયો પણ તેનો ભગવત-પ્રેમ બેઈ તેને બહુ હૃર્ષ થયો. તે પોતાને આવી લક્ષિતમતી દેવીનો પિતા સમજી ધન્ય માની રહ્યો હતો.

. પરશુરામને ત્યાં બેઠાં ઘણો વખત થઈ ગયો. તે તેની પ્રેમ-દશા જોતાં જોતાં બેભાન જેવો થઈ ગયો. પરંતુ કરમૈતી જાગી નહિ. આખર પમશુરામે તેને હલાવી જાગૃત કીધી અને બહુ વિનયપૂર્વક ઘેર જઈ ત્યાં લજ્જન કરવાનું કહ્યું.

કરમૈતીએ કહ્યું:—પિતાજી ! અહિં આવી કેાણ પાતું ગયું છે ? હું તો પ્રેમમયના પ્રેમ સાગરમાં ડૂબી મને

પોતાને ખોઈ બેઠી છું. જીવતાં છતાં હું મરી ગઈ છું.
 આ મહાદેવે અહીં આવી કેમ બેઠો? તમે ઘેર જઈ
 મારા માતા સહિત શ્રીકૃષ્ણનું લજ્જન કરો. એના સમાન
 મુખનો સાજ ત્રિલોકમાં ક્યાંય બીજો નથી. લગવાનના
 શુભ ગાતાં ગાતાં પ્રેમાવેશમાં કરંમૈતી મૃત્તિચત થઈ ગઈ.
 બ્રાહ્મણ પરશરામ પોતાના સંસારી જીવનને ધિઃક્ષારતો
 ભગૃત થયો અને શ્રીકૃષ્ણ લજ્જનની પ્રતિજ્ઞા કરી પ્રેમ
 અશ્રુ વહાવતો તે ઘેર પાછો ફર્યો. ઘેર જઈ તેણે તેની
 પત્નીને પુત્રીના સમાચાર સાંભળાવી કહ્યું કે :—બ્રાહ્મણી !
 તને ધન્ય છે કે તારા ઉદરે આવું સંતાન જન્મ્યું છે,
 આજ આપણું કુલ પવિત્ર અને ધન્ય થયું છે. રાત્ર પછી આ
 સમાચાર સાંભળતાં તે પછી કરંમૈતીના દર્શનાથે વૃંદાવન
 જવા નીકળ્યો. વૃંદાવનમાં જઈ કરંમૈતીની બહુજ
 પ્રેમ-વિબંધ અવસ્થા જોઈ, રાત્રનું મસ્તક લક્ષ્મીલાલે તેના
 ચરણોમાં એની મેળે ઝૂંટી ગયું રાત્રે કુટિયા બનાવી દેવાને
 બહુ પ્રાર્થના કરી પરંતુ કરંમૈતી ના પાડતી હતી. આખર
 રાત્રના બહુ આગ્રહથી કુટિયા બનાવવા કરંમૈતીએ કંઈ
 આનાકાની કરી નહિ. રાત્રે કુટિયા બનાવી દીધી. કહે છે-
 કે કરંમૈતીની કુટિયાનો ધ્વંશાવશેષ આજ પછી છે.
 કરંમૈતીબાઈ ઘણાજ ત્યાગ ભાવથી રહેતી હતી. તેનું મન
 ઘડી ઘડી ભરમાં શ્રીકૃષ્ણ રૂપનું દર્શન કરતાં મતવાણું બની
 જતું હતું. તેની આંખો પર તો સદાય વર્ષાઝલુ છાઈ રહી
 હતી. આમ પરમ તપ કરતાં કરતાં અંતમાં આ તપસ્વિની-
 દેવીએ ત્યાં દેહનો ત્યાગ કરી ગોક્ષોક્તી શેષયાત્રા કરી-

નોંધ :—જેનું મન ભગવાનના પ્રેમમાં તસ્લીન થઇ જાય છે તેના શરીરના પરમાણુ પણ આનંદમય બની જાય છે, તેથી તે પરમાણુ વિષયી સુખનો નિરૂપકાર કરે છે. રૂકિમણિજીએ શ્રીકૃષ્ણને જે પત્ર લખ્યો હતો તેમાં જણાવ્યું હતું કે “આપના રૂપ અને ગુણ સાક્ષીને મારું મન નિર્વજ થઇને આપના વિશે આસક્ત થયું છે, જે મહાત્માઓ પોતાનું અજ્ઞાન ટાળવા માટે જેના ચરણરજમાં ન્હાવાની ઇચ્છા રાખે છે તે ચરણનો પ્રસાદ જો મને નહિ મળે તો હું મારા વનથી મારા પ્રાણોને દુર્જન કરી નાંખીશ અને દેહનો ત્યાગ કરીશ અને ફરી તમને વરવાની ભાવનાથી જ જન્મીશ અને તેમ કરતાં સેંકડો જન્મોએ પણ તમારી કૃપા જરૂર મેળવીશ, જે સ્ત્રીઓ નાશવંત શરીરવાળા શૃંગારના રસમાં વરધેલી બની જાય છે તેમને તે શરીરનો નાશ થતાં રડવાનો પ્રસંગ આવે છે. પણ કરમૈતિ, મીરાંબાઈ, અને રૂકિમણિ જેવી જે સ્ત્રીઓ પ્રભુને પતિ કરી શકી છે તેઓજ અખંડ સૌભાગ્યવતીની ગણતરીમાં આવી શકે છે. કાંઈ ઉપર પ્રેમ કરવો એ સહેલું કામ છે, પણ કાંઈનો પ્રેમ મેળવવો એમાં વધારે સુખ છે પણ તે ઘણું અમરું કામ છે. તેમાં પણ પ્રભુનો પ્રેમ મેળવવો તેમાં અતિ સુખ છે પણ એ વધારે અઘરું કામ છે, તેમાં એકનિષ્ઠા જોઈએ. એવા પ્રેમમાં અન્યાશ્રય એ દોષ છે. પ્રભુના પ્રેમમાં પણ દાસ ભાવમાં સેવાનો લાભ મળે છે પણ મોટા નાનાનો ભેદ રહી જાય છે, સખ્ય ભાવમાં મોટા નાનાનો ભેદ દૂર થાય છે, પણ પ્રેમ સાપેક્ષ રહે છે. વાત્સલ્ય ભાવમાં પ્રેમ નિરપેક્ષ રહે છે પણ ઉભરમાં ફેર હોવાથી મર્યાદા રહે છે તેથી પતિ-પત્નિ જેવો સંબંધ ભગવાન સાથે થાય તો મર્યાદા વગરનો ઉત્તમ નિત્ય શૃંગાર રસ લક્ષને મળી શકે છે. ભગવાનને પતિ માની તેનો પ્રેમ મેળવવો એ પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓને માટે વધારે સહેલું છે તેથી શ્રી કૃષ્ણાવતારમાં આગલા યુગના લક્ષ્મીએ ગોપીઓનો જન્મ લેવાનું પસંદ કર્યું હતું.

૧૨

લકત દીનજીંધુદાસ અને એનું કુટુંબ

પ્રસિદ્ધ અવન્તિકા પુરીમાં લકતવર દીનજીંધુદાસનો જન્મ ઉત્તમ બ્રાહ્મણ કુળમાં થયો હતો. એના કુટુંબમાં પતિવ્રતા બ્રાહ્મણી માલતી, જે પુત્રો અને એક પુત્રવધૂ એમ મળી બીજા ચાર માણસો હતા. પાંચેય જાણે પૂર્વજન્મના કોઈ યોગબ્રહ્મ, લગવદૂલકત વેરાગ્યવાન તપસ્વી હતા. તેઓને એક બીજા પ્રત્યે બહુ પ્રેમ હતો, દરેક એક બીજાની સેવા કરવાને તેમજ એક બીજાને મુખ આપવાને તૈયાર રહેતા, તેઓને એક બીજા તરફ મોહ છી એમ લોકોને જણાતું, પરંતુ ખરીરીતે જોતાં તેઓ મર્વ વેરાગ્યની અવંત મૂર્તિ હતા. શ્રી હરિના ચરણ-

કમલોમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કરી નિરંતર પ્રેમપૂર્વક લગવાનું
 ભજન કરવું એ એમના જીવનનું વ્રત હતું. શ્રીહરિની કથામાં
 તેઓને બહુજ પ્રેમ હતો. તેઓ પોતાનો અધિક સમય
 સંત-સમાગમ અને સંત-સેવામાંજ ગાળતા. ખીજાઓનું
 ભણું કરવું, ઠરેક જીવને સુખ આપવું એ તેમનું નિત્ય કાર્ય
 હતું. તેમના હાથ સંતોની ચરણ સેવા અને દુઃખી દશિ
 નર-નારીઓને અન્ન-વસ્ત્ર દેવામાં તથા તેઓની સેવા
 કરવામાં સદા લાગ્યા રહેતા હતા. અતિથિ-સેવાને
 તો તેઓ પોતાનો મુખ્ય ધર્મ માનતા હતા. તેઓના
 ઘરમાંથી કદી કોઈ પણ અતિથિ નિરાશ થઈ ગયો નહોતો.
 અતિથિ-સેવા ગૃહસ્થનો પરમ ધર્મ છે અને કદી
 અતિથિ નિરાશ થઈ પાછો જાય તો તે પોતાના
 સર્વ પાપ ગૃહસ્થને ઘેર મૂકતો જાય છે. શાસ્ત્રના આ
 વચન પર તેઓની દ્રઢ શ્રદ્ધા હતી. તેથી એમને ઘેર
 અતિથિનો સારી રીતે આદર-સત્કાર થતો અને કદી કોઈ
 અતિથિની મનોકામના કોઈ પૂરી ન કરી શકતા તો મધુર
 વચનોથી તેમને સંતોષ આપી રજા આપતા. તિરસ્કાર
 કરી કે સાવ ના પાડી કદી કોઈ અતિથિનું મન તેઓ
 હલવતાં નહિ.

ભક્ત-દીનમંધુદાસની આ ધાર્મિક જીવનની ખ્યાતિ
 દેશભરમાં વ્યાપી ગઈ. પ્રકૃતિની સીમાને ઓળંગી લગવાનના
 અપ્રાકૃત રાજ્યમાં તો આ સમાચાર ક્યારનાએ પહોંચી

ગયા હતા. મનુષ્યના હૃદયની એવી કંઈ શુભ સ્થિતિ છે કે જે અંતર્યામી પ્રભુની જાણ પહોંચી જાય ? તેમજ અતિથિઓમાં પણ કોણ જાણે ક્યારે કોઈ સ્વયંજનના મહા પુરુષ કયા વેષે આવી, આપણા શુભ-દોષોની પરીક્ષા કરી એના ખબર પ્રભુને પહોંચાડી દીધે છે, કોણ જાણે ક્યારે અપ્રાકૃત રાજ્યનો કોઈ પરોણો આપણે આંગણે આવી ચડે એટલા માટે ગૃહસ્થે અતિથિ સેવા અર્થે સર્વદા અને સર્વદા તૈયાર રહેવું જોઈએ અને તેમાંજ આપણે આપણું સદ્ભાગ્ય માનવું જોઈએ.

સંસારમાં જેમ વિવિધ મનુષ્ય ધન, પુત્ર અને માન વગેરે ખાતર તલપાપક ધાય છે તેમ દિવ્ય-ધામમાં ભગવાન પણ એક વાત માટે એટલા વ્યાકુલ થઈ જાય છે કે તે વ્યાકુલતાની પામે વિવિધ મનુષ્યોની વ્યાકુલતા સમુદ્ર આગળ એક ણિંદુ સમાન હોય છે. ભગવાન જ્યારે જાણે છે કે અમુક જીવ મને મળવાને આતુર થઈ રહ્યા છે ત્યારે તે એટલા વ્યાકુલ થઈ જાય છે કે પછી તેને તે ભક્તને દર્શન દેવાની વાત નિવાચ બીજું કંઈ યાદ આવતું નથી. તે કોઈ ચીજની પરવા રાખ્યા વગર તુરંત તેને કૃતાર્થ કરવાને ત્યાં પહોંચી જાય છે. ગજરાજને ઊંડાવવાની વ્યાકુલતાના કારણે ભગવાન ગરુડને છોડી તુરંત ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. આજ તે અખિલ વિશ્વના સ્વામી દીનબંધુ પ્રભુ પોતાના સેવક દીનબંધુદાસને

કૃતાર્થ કરવા અવન્તિકા-નગરીમાં આવી પહોંચ્યા અને ભક્તનો મહિમા વધારવાને તેની અતિથિ પરાયણતાની પરીક્ષાના બહાને તેણે એક નવી લીલા રચી. ભગવાનની પ્રેરણાર્થી એક તીર્થ વિષયે સર્પ દીનબંધુદાસના દોર જઈ તેના મોટા નીકળને ડસ્યો. જોત જોતામાં તો એના આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી ગયું અને થોડીવાર તરફડી, તે ભગવાનને ધામ જઈ પહોંચ્યો. પુત્રના અકાલ મૃત્યુથી દીનબંધુદાસ અને તેની પત્નીને બહુ દુઃખ થયું. પતિ-વ્રતા પુત્ર વધૂના દુઃખનું તો પૂછવુંજ શું? મોટા ભાઈના મૃત્યુથી નાના ભાઈને પણ દુઃખ થયું પણ એમનું આ દુઃખ ખરું હતું કે માત્ર જગન્નાટકનું દશ્ય હતું તે વાંચકને આગળ ઉપર જણાશે. આ વખતે અવન્તિકા-નગરીના રાજમાર્ગ પર એક તેજ પુંજ સંન્યાસી લોકોની નજરે પડ્યા. તેના એક હાથમાં ડંડ, અને બીજામાં કમંડલું હતું. શરીરે ગેરૂવા વસ્ત્ર હતાં. ચહેરો અત્યંત શાંત, ગંભીર અને તેજસ્વી હતો. એને જોતાંજ ભક્તિ ભાવથી લોકોનું મસ્તક નમી જતું હતું. સંન્યાસી શહેરના લોકોને પૂછતા પૂછતા દીનબંધુદાસના દ્વારે આવી તેને જોલાવવા લાગ્યા. ઘરમાં તે વખતે કોલાહલ મચી રહ્યો હતો પરંતુ સંન્યાસીનો સાદ સાંભળી સૌ ડોઢ ચૂપ થઈ ગયા. દીનબંધુ પોતાનું મોઢું ધોઈ સાદ કરી બહાર આવ્યા અને સંન્યાસીની તેજપુંજ મૂર્તિ દેખતાંજ આનંદ વિબંહલ થઈ ગયા. ત્યાર બાદ બે હાથ

જેડી નમ્રતાથી બોલ્યા હે 'દેવ ! પધારો, આ અધમને યોગ્ય
જે કંઈ આજ્ઞા હોય તે બે ધડક કહો.' સંન્યાસીએ
ગંભીર સ્વરથી કહ્યું—'ભાઈ ! દીનબંધુ, મેં સાંભળ્યું છે કે
તું અતિથિઓનો ઘણોજ આદર સત્કાર કરે છે તેમજ
દીન-હીન-દુઃખી નર-નારીઓને યથા યોગ્ય અન્ન-વસ્ત્ર,
આશ્રય અને આશ્વાસન હઈ મુખી કરે છે, હું ભૂખ્યો
છું, તો આ કાણે મને લિક્ષા હઈ મુખી કર.'

સંન્યાસીની વાત સાંભળી દીનબંધુદાસે ભકિત-ભયાં
હૃદયે પ્રણામ કરી કહ્યું—'મહારાજ ! આપ આ આસન
પર બિરાજો, હું હમણા આવું છું' આમ કહી સંન્યાસીને
આસન પર બેસાડી દીનબંધુદાસ ઘરમાં ગયા અને
પોતાના સ્ત્રી-પુત્રાદિને કહ્યું—જુઓ ! ખંડાર એક ભૂખ્યા
સંન્યાસી બિલા છે અને તેને હમણાંજ લિક્ષા જોઈએ
છીએ. અહીં પુત્રની લાસ ધરમાં પડી છે, હવે આપણે
શું કરવું. આવી કફેડી સ્થિતિમાં 'આપણે અતિથિ-સેવા
કેવી રીતે કરી શકશું ? તમારો ચો મત છે ? દીનબંધુ-
દાસની વાત સાંભળી પત્ની માલતી, પુત્ર વધુ, તેમજ
નાનો પુત્ર એ ત્રણે એકી અવાજે બોલ્યા—'મરેલું માણસ
તો પાછું આવી શકતું નથી, અતિથિ નિરાશ થઈ પાછો
ફરે તો મહા અધર્મ થાય. કેણુ જાણે અતિથિના રૂપમાં
કેણુ આવેલ હશે. માટે ગમે તેમ હોય પણ પ્રથમ આપણે
અતિથિ સત્કાર કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ મૂત દેહને
સંસ્કાર કરશું.'

ઘરમાં સૈનો મત પોતાને' અનુકૂલ જોઈ દીનબંધુદાસ ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને આવા પ્રભુ-લકત ધર્મનિષ કુટુંબી જનોની પ્રાપ્તિમાં પોતાનું સદ્સાગ્ય સમજી ભગવાનને ધન્યવાદ દેવા લાગ્યા. ત્યારપછી સર્વની સંમતિથી પુત્રનો મૃત દેહ એક મજબુત કપડામાં બાંધી તેને એક કોટડીમાં રાખી દીધો અને સૌ કોઈ સ્નાનાદિ કરી અતિથિ સત્કારની તૈયારી કરવા લાગ્યાં. સામુ-વહુએ મળી બહુ પ્રેમપૂર્વક રસોઈ કરી. દીનબંધુદાસ રસોઈ તૈયાર થતાં આસન નાંખી સંન્યાસીને અંદર બોલાવી લાગ્યા અને હાથ ધોવરાવી ભોજન પીરસવા લાગ્યા થાળી પીરસાયા પછી દીનબંધુદાસે સંન્યાસી મહારાજને વિનયપૂર્વક ભોજન લેવાની પ્રાર્થના કરી. ઉત્તરમાં સંન્યાસીજી બોલ્યા “ ભાઈ ! દીનબંધુદાસ ! તેં તો માત્ર મારા માટે જ ભોજન પીરસાવ્યું છે, હું કોઈપણ ગૃહસ્થના ઘરે કદી એકલો ભોજન કરતો નથી, ઘરમાં જેટલાં માણસ હોય છે તે સૌની સાથે બેસી હું ભોજન કરું છું, તો તમે સૌ મારી માથે ભોજન કરવા બેસો. નહિ તો હું ભોજન લઈ શકીશ નહિ. ” સંન્યાસીની વાત સાંભળી સૌ વિચારમાં પડી ગયાં અને સૌ એક બીજા તરફ જોવા લાગ્યાં. સૌએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો :— ‘ આપણે ભોજન કરવા નહિ બેસીએ તો સંન્યાસી ભૂખ્યો ચાલ્યો જશે અને બહુ અનર્થ થશે, તેટલા માટે અપચાપ એની સાથે બેસી જે ચાર કોળિયા ખાઈ લેવા એ યોગ્ય છે. ’

સર્વે એકમત ઘટાં, બીજી ચાર થાળી પીરસાણી અને ચારે જણુ લોજન કરવા બેઠાં. પરંતુ સંન્યાસીએ ખાવાનું શરૂ કર્યું નહિ. થોડી વાર પછી સંન્યાસી બોલ્યા :—‘ભાઈ ! દીનબંધુદાસ ! મેં લોકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે તારા ઘરમાં તારી પત્ની, બે પુત્રો અને એક પુત્ર વધુ મળી તમે કુલ પાંચ માંણુસો છો, પરંતુ મારી સાથે તો તમે ચાર જ બેઠાં છો. તારો એક પુત્ર ક્યાં ગયો ? હું મારા નિયમાનુસાર એના આવ્યા વિના ભોજન નહિ લઉં.’

સંન્યાસીની આ વાત સાંભળતાંજ સર્વના હોશ ઊઠી ગયા, બોલવાની શક્તિ ન રહી. સૌ કોઈ અશ્રુબર નેત્રોથી સંન્યાસી તરફ જોવા લાગ્યાં, બધે તેઓએ સંન્યાસીનો કોઈ મહા અપરાધ કર્યો હોય. દીનબંધુદાસના આખા કુટુંબની આવી દશા જોઈ સંન્યાસીએ ગંભીરતાથી કહ્યું—‘અરે ભાઈ ! આમ દેમ ગલગતો છો ? તમને એવું શું દુઃખ છે ? હિંમત રાખો અને જે વાત હોય તે સાચે સાચી કહી દીઓ, બતાવો ! બતાવો તમારો પુત્ર ક્યાં છે ?’

સંન્યાસીની વાત સાંભળી ચારે જણુ એમના ચરણોમાં લોટી પડ્યાં. ત્યારબાદ દીનબંધુદાસે ધીરજથી કહ્યું :—‘મહારાજ ! તમારી આગળ હું સાચેસાચી વાત કહું છું. તમે અમ અધ્યો પર ક્રોધ ન કરશો. જે વખતે તમે અહીં પધાર્યા તેની થોડી ક્ષણ પહેલાં સાપ

કરડવાથી મારા પુત્રનું મૃત્યુ થયું, અમે સૌ એના અગ્નિ-સંસ્કારની તૈયારી કરતા હતા તેટલામાં તમે આવી ચડ્યા. તમે બહુ ભૂખ્યા છે એમ બાણી અમે પ્રથમ તમને લિક્ષા કરાવવાનો જ નિશ્ચય કર્યો અને પુત્રની લાસ એક જગાએ રાખી, સ્નાન કરી રંગોળ ખનાવી હવે તમારી જેવી આજ્ઞા.

સંન્યાસી આશ્ચર્ય-ચકિત થઈ બોલ્યા, અરે તું શું સાચું કહે છે? મને તો આ વાત પર વિશ્વાસ નથી આવતો, પુત્ર કે પતિના મૃત દેહને છોડી કોણ પિતા-માતા કે સી અતિથિ-મત્કાર કરવાને તૈયાર થાય? મને બતાવો, તમારા પુત્રનો મૃત દેહ ક્યાં છે?'

હવે દીનબંધુ શું કરે? પુત્રના મૃત દેહની ગાંઠડી ત્યાં લઈ આવ્યા અને કપડું છોડી દીલગીર થતા બિલા રહ્યા. સંન્યાસી તો લાસને બેતાંજ બિલા થઈ ગયા અને ધ્રુવલરી લાલ આંખો દેખાડતા બોલ્યા:— અરે દીનબંધુ! તું કેવો ફૂર છે, તને કોણ સ્થાની કહે છે? મને તો લાગે છે કે તું અત્યંત દુષ્ટ પ્રકૃતિનો નિર્દય મનુષ્ય છે, પુત્રની લાસ ઘરમાં પડી છે અને પિતા આનંદપૂર્વક કોઈની સાથે ભોજન કરવા બેઠી બેઠી એવા નિર્દય, કઠીન હૃદયવાળા પાપી પિતાને શું કહેવું?

સંન્યાસીનાં વચન સાંભળી દીનબંધુદાસે કહ્યું :—

‘મહારાજ! તમારું કહેવું સાચું હોઈ શકે છે. પરંતુ તમેજ ખતાવો, સંસારમાં કોણ કોનો પિતા છે અને કોણ કોનો પુત્ર છે? આ તો રસ્તે આવતી ધર્મશાળા છે.’

‘સ્થળ સ્થળના યાત્રી આવી અહીં ઉતરે છે અને પોતા-પોતાનો સમય પૂરો થતાંજ આગળની મુસાફરી માટે ચાલ્યા જાય છે, કોઈ પહેલા જાય છે તો કોઈ પાછળ; અથવા એમ ઝાલો કે આ સંસાર એક આંખાના ઝાડ સમાન છે, વખત આવતાં આંખે મોર આવે છે, પાછા મુકાઈ ખરી જાય છે. એમાંના કોઈમાં નાનાં નાનાં ફળ આવે છે, એ ફળોમાં કોઈ તો મોટાં થાય છે અને કોઈ થોડાજ દિવસોમાં નાશ પામી જાય છે. જે કેરીઓ મોટી થાય છે કાં પાકી જાય છે તે પણ કાળે કરી ખરી પડે છે અથવા મનુષ્યોના ઉપલોગાર્થે તોડી લેવાય છે. આવી રીતે નાનાં મોટાં, ઠાઠાં પાકાં સર્વ ફળોનો અંતમાં વિનાશ થાય છે. તેમજ આ સંસારમાં બાલક, યુવાન, સૌ પુરુષ કોઈ પણ હો, કાળ ચક્રમાંથી કોઈ છૂટતું નથી. રાત-રંઠ સર્વના શિરપર કાળ એક ધૂમ્રા કેરે છે અને આગળ પાછળ સહુને એક દિવસ મરવુંજ પડે છે. મારા પુત્રના આ જીવનના દિવસ પૂરા થઈ ગયા હશે એટલે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ધામમાં ચાલ્યો ગયો જ્યારે અમારા દિવસ પૂરા થઈ જશે ત્યારે અમે પણ ચાલ્યા જઈશું. વ્યર્થ શોક કરવામાં શો લાભ? અલબત્ત સંસારના વ્યવહાર અનુસાર અમારે જોજન કરવા બેસવું એ

અનુચિત ખરું પણ તમને લૂખ્યા જવા દેવામાં અધર્મ સમજીને અમે આમ કર્યું; માટે મહારાજ ! શાંત થાઓ. લગવાને ગીતામાં એમજ કહ્યું છે કે મરેલા કે અવશ્ય મરવાવાળા પ્રાણીઓને જે શોક નથી કરતો તે પંડિત છે. ’

દીનબંધુદાસનો ઉત્તર સાલજી સંન્યાસીજી મનમાં ને મનમાં હસવા લાગ્યા પણ એમણે બહાર કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. પછી તે દીનબંધુદાસની સ્ત્રી માલતીને કહેવા લાગ્યા—‘અરે તારું હૃદય પણ કેટલું કઠોર છે ? તું તો માતા છે. માતાનો પુત્ર પર બહુજ સ્નેહ હોય છે, એ સ્વભાવિક નિયમ છે. આમ છતાં તને પુત્રના મરણનો કંઈ શોક ન થયો, એ કેવી ભારી કઠોરતા ?

માલતીએ સંન્યાસીજીને પ્રજ્વાલ કરી નમ્રતાથી કહ્યું—‘પિતાજી ! આપ જ્ઞાની છો. હું તમને શું કહું ? પરંતુ જ્યારે તમે પૂછો જ છો તો હું મારા મનના ભાવ તમારી સામે પ્રગટ કરું છું. જ્યાંસુધી પુત્ર જીવતો હતો ત્યાં સુધી આ શરીરના-સંબંધ-નાતાથી હું એના પર પ્રેમ કરતી હતી. તે મારા હૃદયનો પ્રિય હતો પરંતુ હવે મરણ થવાથી તેની માથે ખરી રીતે જોતાં મારો કોઈ સંબંધ રહેતો નથી. જન્મ મૃત્યુ શરીરના ધર્મ છે, જે જન્મે છે તે જરૂર મરશે, પછી સંસાર સંબંધનો આરોપ રાખો સમજી અમે શું કામ શોક કરીએ ? કુભાર પોતાના

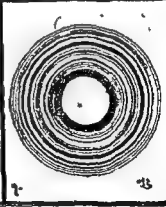
ચાકડાપર માટીના લોંઘા રાખી જાત જાતનાં વાસણો
 બનાવે છે. જુદી જુદી જાતના ઘાટ ઘડે છે. તેવીજ રીતે
 સંસારની માયાનો ખેલ છે. માયા અનેક પ્રકારની
 રચના કરી રહી છે. કુંભારના ચકથી કેટલાંક વાસણો
 ઠીક ઉતરે છે, કેટલાંક તે વખતે નષ્ટ થઈ જાય છે.
 જે બચે છે તેમાં પણ કેટલાંક હાલતાં તૂટી ફૂટી જાય
 છે પરંતુ કુંભાર તેનો કંઈ શોક કરતો નથી તો પછી
 મારે પણ પુત્રનો શોક શું કામ કરવો જોઈએ? આ
 અસાર સંસારમાં સર્વ કંઈ સ્વપ્નવત્ છે. અહીં નિત્ય
 સંબંધ કોનો છે? પંખીઓનાં ટોળાં રાત્રીએ સૌ બાડ
 પર એકઠાં થાય છે અને સવાર થતાં તો સૌ પોતપોતાની
 દિશામાં ભડી જાય છે. એવીજ મનુષ્યની દશા છે. અહીં આ
 એક બીજાનો જે સંબંધ દેખાય છે તે સર્વ માયાની
 લીલા છે, તેથી મને કંઈ પણ શોક થતો નથી. શોક તે
 મનુષ્યના મનને પ્રભુ-ભક્ષિતથી દૂર રાખે છે. જેનું મન
 ભગવાનમાં લાગ્યું છે, જેના મનમાં આનંદમય ભગવાન
 વસે છે તેને શોક ક્યાંથી થાય? દીનબંધુની પત્ની
 માલતીની વાતો સાંભળી સંન્યાસીજીને પરમ સંતોષ થયો.
 ત્યાર પછી તેમણે દીનબંધુદાસના નાના પુત્રને બોલાવી
 તેને કહ્યું—“અરે ભાઈ, તું તો બહુજ કઠીન કલેજનો માણસ
 પડે છે, અથવા તારા મનમાં કોઈ અરાબ લાવના ભરી
 છે. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે—‘મિલહિ ન જગત સહોદર
 આતા’ તું આજ તારા સહોદર ભાઈના મૃત્યુ પર કંઈ

પણ શોક નથી કરતો. ખરું છે કે આજ કાલ દુનિયામાં ભાઈનો ભાઈ કોણ થાય છે? નહુ સ્વાર્થનું મગ્નું છે. તું ભોજન કરવા બેઠી ગયો, તને કંઈ શરમ ન આવી? તારા જેવો અસાની, મૂર્ખ, નિર્દય અને પાપી જગતમાં બીજો કોણ હોય?”

બાળકે હાથ ભેડી કહ્યું—‘સ્વામિન ! હું નાનું બચ્ચું તમને શું જવાબ દઉં? ખરી રીતે જગતની દૃષ્ટિથી તમે માથા પર ગમે તે દોષ મૂકી શકો છો અને શંકા પણ સાવી શકો છો. પરંતુ તમે તો જાણી છો. શું તમે કહો છો કે જગતનો આ સંબંધ સાચો છે? આજ જે મોટા ભાઈ છે તે કોણ જાણે કેટલીવાર નાનો ભાઈ ‘બચ્ચો’ હશે, તો પછી આ તો આ જીવનનો ‘સંબંધ’ છે ને જ-મ્યા’ પહેલાં પણ કોઈ સંબંધ નહિ હતો અને ત્યાર પછીયે કોઈ સંબંધ રહેતો નથી. વચમાં સંબંધ થાય છે અને તે પણ મૃત્યુની સાથે સમાપ્ત થઈ જાય છે. આ માયાના મંસારમાં એક શ્રી પરમાત્મા સિવાય બીજું સત્ય તત્ત્વ જ કયા છે ? આ તો એક બબ્બર જેવું છે. જેવી રીતે બજારમાં અનેક રથજોથી વ્યાપારી લોક માલ વેચવા આવે છે અને કોઈની માથે માથો સંબંધ નહિ હોવા છતાં સગા ભાઈના જેવો સંબંધ દેખાડી પરસ્પર હળી મળી રહે છે અને હમના રમતા પોતાનો વ્યાપાર કરે છે, પરંતુ બ્યારે પોતાનો માલ વેચાઈ જાય છે અથવા બજાર બંધ થઈ જાય છે ત્યારે કોઈની પરવા નહિ કરતાં

ચોરાશી લાખ ચોનિમાં બટકતા છવની ગતિ

૯૮. મથી મરણ મુધી માણસના સરીરની દશા ભક્તિ સિદ્ધ થાય તો છેલ્લા ચિત્ર પ્રમાણે જીવ નિત્ય સુખની દિથિતિ પ્રાપ્ત કરે છે; ભક્તિ ન થાય તો ફરીથી આગળના ચિત્ર પ્રમાણે જીવ ચોતારીમાં રમડે છે.

પોત પોતાના રસ્તે ચાલતા થાય છે, તેવીજ રીતે આ મંઝાર પણ એક જગત સમાન છે. પોત પોતાના કર્મ ભોગવવા છુવ આવે છે, અહીં આવી જુદા જુદા મંઝારોનો આરોપ કરી બેસે છે અને કર્મ-ભોગ પૂરા થતાં જ આડ્યા જાય છે. મારા લાઈનાં કર્મ પૂરાં થઈ ગયાં હતા એટલે તે આડ્યા ગયા. મારા કર્મ-ભોગ પૂરા થશે એટલે હું આડ્યો જઈશ. જે વેપારીનો માલ નથી વેચાણ તે, જે વેપારીનો માલ વેચાઈ ગયો છે તેની સાથે જગત છોડીને કેવી રીતે આડ્યો જાય ? તેવી રીતે મૃત્યુ પામેલની સાથે કોઈ મરતું નથી. કંઈ મારાથી અનુચિત કહેવાયું હોય તો મને તમે ક્ષમા કરો અને ઉચિત બોધ આપી મને કૃતાર્થ કરો.

. બ્રાહ્મણ કુમારનાં વચન સાંભળી સંન્યાસીને બહુ આનંદ થયો અને મનમાં ને મનમાં તેની જુદી તથા મેના વિવેકની અથાંમા કરવા લાગ્યા. વિવેકવાન પુરુષ કોઈ રીતે સંસારના દુઃખોમાંથી દુઃખ માત્ર કરતા નથી, એનું એક પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ જોઈ તે પ્રસન્ન થયા. હવે દીનબંધુદાસની પુત્રવધૂ-મૃત પુરુષની ધર્મ પત્નીની પરીક્ષા બાકી રહી. તેને પાસે બોલાવી સંન્યાસીએ કહ્યું :—“પુત્રી ! તારું આચરણ તો ઘણુંજ દુઃખદાયક છે. સંસારમાં સ્ત્રીને તો પતિજ સર્વસ્વ છે, પતિ વિના સ્ત્રીનું જીવન નિર્ધર્ક છે, પતિ વિનાની સ્ત્રી સમાન દુઃખી પ્રાણી સંસારમાં

કોઈ નથી. તું મારા કુટુંબની કન્યા છે તો તારું આચરણ આવું નિંદનીય કેમ થયું? આજ તારી આંખોમાં એક પણ આંસુ નહિ જોવાથી મને મહા આશ્ચર્ય થાય છે. શું તને તારા પતિના મૃત્યુનો કંઈ પણ શોક નથી? અરે! બીજા તો ઠીક, પણ તને પતિનું મડદું ઘરમાં પડ્યું છે ત્યાં થાળી પીરસાવતાં લજ્જા ન આવી? તને ધિક્કાર છે.”

સંન્યાસીનાં વચન સાંભળી ધર્મપરાયણ વિધવાએ કહ્યું— ‘આપણું! તમારું કહેવું તદ્દન સાચું છે. સ્ત્રીને પતિજ સર્વસ્વ છે પરંતુ એ તો બતાવેા સંસારમાં (પ્રકૃતિસ્થ) પ્રકૃતિમાં બંધાયેલા જીવનો સાથે પતિ કોણ છે? શું એક પરમાત્મા સિવાય આપણા સહુનો કોઈ બીજો પણ સ્વામી છે? તે સાચા એક માત્ર સ્વામીની પ્રાપ્તિ ખાતર જ સ્ત્રી પોતાના લૌકિક પતિને પરમેશ્વર સમજી પરમેશ્વરાકાર વૃત્તિ થવા માટે તેની સેવા કરે છે. જ્યારે તે પરમાત્માએ નિજ પ્રતિનિધિ રૂપ પતિને સેવાકાળે મને આપ્યા હતા અને જ્યાં લગી તેને મારી પામે રહેવાનું ભગવાનનું વિધાન હતું ત્યાં લગી તેની સેવા તન-મનથી કરવી એ મારો ધર્મ હતો અને તે હું યથાશક્તિ કરી રહી હતી. હવે જ્યારે તેણે પોતાની વસ્તુ પાછી લઈ મને તેની સીધી સેવાનું કામ સોંપ્યું તેમાં હું શોક શું કરું? મારે તો કોઈપણ રીતે તે પ્રભુની સેવામાં લાગ્યું રહેવું

છે, તે ગમે તે પ્રકારે સેવા સ્વિકારે. જે આનંદ મનુષ્યને વિષયની પ્રાપ્તિમાં થયો જોઈએ તે આનંદ તેના વિનાશમાં પણ થયો જોઈએ કારણ વિષય તો કાંઈ કોઈ બીજાની પાસે આવતો જતો નથી, પરમાત્માની ચીજ પરમાત્માની ઇચ્છાથી પરમાત્માની જ સૃષ્ટિમાં ક્યાં કરે છે. જ્યારે બીજું કોઈ સ્થાન જ નથી ત્યારે કોઈ એની બહાર ક્યાં જઈ શકે છે ? એક જ માલિકની અનેક જગ્યાએ દુકાન છે, તેમાં ક્યાંઈ કોઈ દુકાનમાં માલની જરૂરીઆત હોય. અને બીજી દુકાનથી માલિક તે મંગાવી લીએ તો તે દુકાનનો કાર્યકર્તા મુનીમ એના માટે ચોક શું કરે ? માલ રહેશે માલિકની દુકાનમાં જ, એકમાં નહિ તો બીજી દુકાનમાં. મને જે મુખ પતિરૂપ પરમાત્માની સેવા કરવામાં સધવાપણામાં હતું તેજ મુખ મને આજ પતિએના પતિ પરમાત્માની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થતાં આ વૈધવ્યમાં પણ છે. વળી તમે જાણો છો કે આ સંસાર નાટક છે. જ્યાંસુધી પાઠ લજવનાર સ્ટેજ પર છે ત્યાંસુધી. પોતપોતાના સ્વાંગ અનુસાર પાઠ લજવે છે, ભલે ભલે. સંબંધ સ્થાપી તે સંબંધ પ્રમાણે વર્તે છે પરંતુ ખરીરીતે. જોતાં એમનો પરસ્પર કોઈ સંબંધ નથી હોતો. સર્વ કોઈ તે નાટકના સુત્રધારના ઇસારા પર નાચવાવાળા નટ છે, તેવી રીતે આપણામાં જે સ્વાંગ પ્રાપ્ત થયો તે અનુસાર આપણે વર્તવાનું છે. આજસુધી સધવાપણાનો સ્વાંગ હતો, હવે વિધવાનો મળ્યો. એમાં આપત્તિ જ

કંઈ છે ? રીઝવવા છે અલિનવ કરી તે સર્વ વિશ્વના સ્વામી પ્રભુ પરમાત્માને, પછી સ્વાંગ કોઈપણ હો. આ સિવાય એક બીજી વાત છે. જ્યાસૂધી મનુષ્ય વિષયોમાં રુચ્યો છે ત્યાંમુધી તે ભગવાનનું યદ્યાર્થ ભજન, જે માનવ જીવનનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે, તે કરી શકતો નથી. એટલા માટે જ લોકો ઘર છોડી સંન્યાસી થાય છે જેથી સર્વ કંઈ છોડી ભગવાનનું પ્રેમપૂર્વક ભજન તેઓ કરી શકે. વંધવ્ય તો સંન્યાસ છે, તે ભગવાને કૃપા કરી મને પોતાનું ભજન કરવા માટે આપ્યું છે. હું એમાં શોક શું કરું ? જે વિષયોનો ત્યાગ કરવો પડે છે તેનો ત્યાગ અન્યાસે જ થઈ ગયો. આ તો એક પ્રકારે પરમાર્થ-દષ્ટિએ મહાભાગ્યની જ વાત છે. હે મહારાજ ! આ મંસાર તે લીલામય હરિનું લીલાક્ષેત્ર છે. આમાં શ્રીહરિ અનેક પ્રકારના ખેલ ખેલે છે, કોઈને હસાવે છે, કોઈને રડાવે છે, કોઈને પરસ્પર મેળવી આપે છે, કોઈને છૂટા કરી દીએ છે, કોઈને સુખી કરે છે, કોઈને દુઃખી કરે છે. આ સર્વ પ્રભુની લીલા છે, પ્રભુની લીલા જોઈ જોઈ પ્રસન્ન થનારો માણસ તેની કોઈ એક લીલા જોઈ શોક શું કામ કરે ?

‘વળી લોકિક દષ્ટિથી જોતાં પણ શેવું યોગ્ય નથી. જે સ્ત્રી પતિના મૃત્યુ પર જાહુ અધિક રૂવે છે, પીટે છે, તેનો પતિ પરલોકમાં મોહવશ જાહુ દુઃખી થાય છે. મને તો પતિદેવે સદા આનંદમાં રહેવાની જ શિક્ષા

દીધી છે. આ ઉપરાંત હમણાં હું રોવા બેઠી જાઉં તો મારા પતિના પૂજનીય પિતાનો અતિથિ-એવાધર્મ નષ્ટ થઈ જાય એટલા માટે પણ મારે શોક કરવો ઉચિત નથી. ખાવાને તો અમે સૌ કેવલ આપની ખાતર જ બેઠાં હતાં, તે વાત મારા પૂજ્ય સ્વમુરજી આપને કહી ચૂક્યા છે. હે પિતાજી ! ભગવાને ગીતામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે:— આત્મા અજર, અમર, અવિનાશી, નિત્ય, શાશ્વત, પુરાણ છે. તે તો કદી મરતો નથી. શરીર તો નાશવંત છે જ. પછી એના માટે શોક શો કરવો ? આમાં મેં કંઈ અયોગ્ય વાત કરી હોય તો આપ કૃપાપૂર્વક મને પોતાની પુત્રી સમજી સમજાવવાને દયા કરો.’

મૃત પ્રાણજી કુમારની પત્નીના મુખથી આવાં ભક્તિ-તથા વિવેકભર્યાં વચનો સાંભળી સંન્યાસી મહારાજના આનંદનો પાર ન રહ્યો. તે મનમાંજ કહેવા લાગ્યા—‘અહો ! ધન્ય છે આ ગારે જીવોને, આવાજ લોક મારી કીર્તિ વધારનારા છે અને મંત્રારને શોભાડપ છે.’ ત્યારપછી સંન્યાસીજીએ હમંડલમાંથી થોડુંક ગંગા-જળ કાઢ્યું અને એક તુળસીનું પાંદડું મૃત દેહના મુખ પર મૂકી જલ છાંટતા કહ્યું:—‘બેટા ! બેટો, જલ્દી બેટો.’

જોત જોતામાંજ મૃત શરીરમાં જીવની શક્તિનો પુનઃ સંચાર થયો. પ્રાણજી કુમાર બાણે હંધમાંથી ઉઠ્યો હોય તેમ અંજ મરડી બિભો થયો અને પોતાના સામે અપૂર્વ

તેજપુંજ સંન્યાસી મૂર્તિને જોતાં એના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો.

સંન્યાસીનો આવો પ્રભાવ જોઈ સર્વ કોઈ આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયાં, તેઓના આનંદની સીમા રહી નહિ. સૌ સંન્યાસીના ચરણોમાં જઈ પડી શ્રદ્ધા લક્ષિત ભર્યા આંમુઓથી, એમના ચરણોને ધોવા લાગ્યા અને મનમાં ને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે આ સંન્યાસી મહારાજ કોણ છે ? ત્યારપછી સંન્યાસીએ સજીવન થયેલા પ્રાદ્યુ કુમારને કહ્યું:—“ હે પ્રાદ્યુ જાલક ! આજ મેં અહીં મોટો તમાસો જોયો, મંસારની સ્વાર્થ પરાયણતાનું આખેહૂણ ચિત્ર મારી સમક્ષ જડું થયું, તું જે લોકોને પોતાનાં જીવંતાં સંબંધી તથા આત્મીય માને છે અને જે તારી કમાઈ પર મોજ માણી રહ્યાં છે તે તારા માતા-પિતા, ભાઈ અને વધુમાં તારી વિવાહિત સ્ત્રી પણ સર્વ કોઈ તને મૂંઝો બાળી તારા મૃત દેહને એક કોર રાખી મૂકી મારી માથે લોજન કરવા બેસી ગયાં. બહુ દુઃખની વાત છે કે આવા કોર હૃદયના નિર્દયી લોકોના ઘરમાં તારો જન્મ થયો છે.

સંન્યાસીની વાત સાંભળી પ્રાદ્યુ કુમારે હસતાં કહ્યું, દેવ ! આવા કુલમાં મારો જન્મ થયો અને આવા નર-નારી મારાં આત્મીય બન્યાં એ તો ખરેખર મારા મહાભાગ્યની વાત છે. એ તો એ વાતનો પુરાવો છે કે હું બહુ જ પુણ્યાત્મા યોગબ્રહ્મ છું. ભગવાને ગીતામાં

કહું છે કે યોગબ્રહ્મ પુરુષનોજ જ્ઞાનવાન યોગીઓના કુલમાં
જન્મ થાય છે. આવો જન્મ શ્રીમાનોના કુલમાં ઉત્પન્ન
થએલાની અપેક્ષાએ જાહુ જ દુર્લભ છે. લગવાને દયા
કરીનેજ મને આવા માતા પિતા, ભાઈ અને પત્ની
આપ્યા છે કે જેઓ સંસારની નશ્વરના અને અસાસ્તા
મમલ પરમાત્માની પ્રીતિ અર્થે જગતમાં નાટકના પાત્રની
માર્ગે વ્યવહાર કરે છે. મારા પિતાએ મને પણ એવીજ
શિક્ષા દીધી છે. આપે જ કહું તે સાંભળીને તો એમના
તરફ મારી ઘડા વિશેષ થઈ છે. સંસારમાં કેણુ કેણુ
સંબંધી છે ? ધારો કે ઘાર ગ્રીષ્મ ઋતુ છે, સૂર્ય તપી
રહે છે, માર્ગમાં કેટલાક સુસાર્દર વાહ્યા જાય છે,
સૂર્યના તાપથી કે ગરમીથી ગલરાઈને ક્યાંઈ છાંયડો
ગોધી રહ્યા છે, એટલામાં તેઓની નજરે એક પીપળાનું
મોટું વૃક્ષ આવ્યું. સર્વ લોક કંઈ આરામ લેવા તેની
છાંયામાં ભેટી ગયા. કલાક એકલાક પછી તરફે કંઈ
ઓછો થયો ત્યારે એક પછી એક સૌ ત્યાંથી ભીડી પોત-
પોતાને રસ્તે ચાલતા થયા. રસ્તાનું તે વૃક્ષ જ્યાં હતું
ત્યાંજ રહ્યું. આવી રીતે આ સંસાર પણ એક વૃક્ષ છે.
જેમ માર્ગના વૃક્ષની છાંયામાં ગરમીથી તપ્યા મનુષ્ય
વિશ્રામ માટે એકઠા થાય છે તેમજ આ સંસાર વૃક્ષની
નીચે હજારો મનુષ્ય પોતપોતાના પૂર્વ જન્મના કર્મોનું
બંધનથી આવી એકત્ર થાય છે, એક બીજા સાથે મળે છે
તથા સંબંધ બાંધે છે. પાછા પોતપોતાનાં કર્મ પૂરાં

યતાંજ ઋણ ઉતરી જતાં ચાલ્યા જાય છે. એક બીજાનું લેણું-દેણું ચૂકાવવા-ચૂકાવવા લોકો એકત્ર થાય છે અને તે ચૂકવાઈ જતાંજ ચાલ્યા જાય છે. આવો સંસારનો સંબંધ છે. આમ છૂટા થવામાં શોક શા માટે કરવો ? અહીં તો મનુષ્ય છટા થવાની નિશ્ચિત મુદત સાથે જ જન્મ લીએ છે, જે માણસો આવો જન્મ પામી શ્રી પરમાત્માનું લજ્જન, સત્સંગ તથા સાધુ સેવામાં પોતાનો સમય ગાળે છે તેઓનું જીવન ધન્ય અને કૃતાર્થ બને છે. તથા તેમની સર્વ આશાઓ સફળ થાય છે.

બ્રાહ્મણ કુમારના વિચાર સાંભળી સંન્યાસી મહારાજ આનંદ-મગ્ન બન્યા અને મનમાં ને મનમાં સહુના વિચારોની પ્રશંસા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આવા જ વિવેકી પુરુષોને ધારણ કરી પૃથ્વી ટકી રહી છે અને તેમનાથી તેનો મહિમા છે.” ત્યારબાદ સંન્યાસી હસતા હસતા બોલ્યા, “વત્સ દીનબંધુદાસ ! તમારા પાંચે જણનો નિષ્કપટ શુદ્ધ વ્યવહાર, વિવેક, વૈરાગ્ય, અતિથિ સેવામાં અનુરાગ તથા શ્રી હરિમાં નિષ્કામ લક્ષિત જોઈ મને ઘણુંજ આનંદ થાય છે. ખરેખર ! તમે સર્વને ધન્યવાદ છે, જ્યાં તમારા જેવું કુટુંબ છે તે દેશ તથા તે કુલ ધન્ય છે. તમે સૌ પરમ મુખી જીવન વીતાવી આ જીવનમાં મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરશો એમાં કાંઈ સંદેહ નથી.

સંન્યાસી મહારાજના શુભાશીર્વાદ સાંભળી સૌ ગદ્ગદ બની તેના ચરણોમાં જઈ પડ્યા. સંન્યાસીએ સર્વના.

મસ્તકો પર હાથ રાખી તેમને ઉઠાડી કહ્યું—‘હે ભકતો ! તમે સર્વ સદા સર્વદા ભગવાન વિશ્વપતિ શ્રીહરિનું ભજન કરતા રહેજો, તમને કોઈ અવસ્થામાં કોઈપણ દુઃખ પ્રાપ્ત નહિ થાય.’ સંન્યાસીના કરુપર્શથી તથા તેની વાણી સાંભળી પાંચે વ્યક્તિઓના હૃદયમાં આનંદનો પાર રહ્યો નહિ.

સૌ મંત્રમુગ્ધ માફક સંન્યાસીના ચરણોમાં પડ્યા હતા એટલામાં સંન્યાસીએ હસતાં ફરી ગંભીર વાણીથી કહ્યું—‘જાહુ સારું, હું હવે જાઉં છું, તમારી ‘જાધી આપત્તિ વિપત્તિ, દુઃખ શોક, બાધા, વિદ્વ, હું સાથે લઈ જાઉં છું. હું તમને કદી ભૂલીશ નહિ. મારો એવો સ્વભાવજ છે કે હું મારાં પ્રેમીઓને કદી ભૂલી શકતો નથી. તમે પણ મને ભૂલજો મા. આજથી હું તમારો છું અને તમે સર્વ મારા છો. આ વાત સદા યાદ રાખજો. હું તમારા સરખા પુણ્યાત્મા પ્રેમી જનોની શોધમાં જ રહ્યા કરું છું. જ્યાં એવો કોઈ પ્રેમી મળી જાય છે ત્યાં હું પોતાને વેચી દઉં છું, આ મારો નિયમ છે. લ્યો, હું હવે તમને મારી ઓળખાણ કરાવું. હું જ વિશ્વપતિ વિશ્વરમાત્રુ ભગવાન છું.’ સંન્યાસીની અમૃત વાણીના અંતિમ શબ્દ સાંભળતાં જ તે પાંચેની એકતારતા તૂટી ગઈ. તેઓએ આંખો ખોલી જોયું તો સામે કોઈ ન દેખાણું. સંન્યાસી મહારાજની દિવ્ય જ્યોત્તિમયી મૂર્તિ અંતર્ધાન થઈ ગઈ હતી. તે બધા

વ્યાકૂલ થઈ ગયા. પોતાના ચિર-વાંચ્છિત પરમ ધનને પ્રાપ્ત કર્યા છતાં જોળણી શક્યા નહિ અને એક ક્ષણમાં એમનો વિયોગ થઈ ગયો. આ વિચારે એમની વ્યાકૂલતા અત્યંત વધી ગઈ. તેઓ રોતા રોતા પ્રભુને વિનવવા લાગ્યા.

હે પ્રભો ! હે દિનખંડુ ! હે અમારા જીવન-ધન ! તમે તો અમને કઠીન હૃદયના કહેતા હતા પણ અમને લાગે છે કે તમારા જેવું કઠોર હૃદય જગતમાં ખીલ કોઈનું નથી. જ્યારે દર્શન દેવાની ઇચ્છા નહોતી તો શું કામ અમને પરિચય આપ્યો ? એક વાર નેત્રલરી અમને તમારું વિશ્વમોહન રૂપ જોવા તો દેવું હતું ? તમે તો જાણે હાથમાં દિવ્ય રત્ન આપી પાછું ચૂંટાવી લીધું, લલચાવી હૃદયનું ધન લઈ લીધું. હે વિશ્વંભર ! ખરેખર તમે ખહું માયાવી છો. અમે પહેલા જાણતા હોત કે તમે સંન્યાસી બની અમારી સામે જિલા રહી અમારી સાથે વિનોદ કરી રહ્યા છો તો અમે તમને કેમ છોડત ? પરંતુ તમારી માયા કોણ જાણી શકે છે ? ગ્રાહ્યાદિ દેવો પણ તમારી માયામાં મુગ્ધ બની જાય છે તો પછી અમારા લોકની તો વાતજ શી ? પરંતુ હે અમારા હૃદય ધન ! હવે તમારા દર્શન વિના રહેવાનું નથી, હૃદય ફાટી જાય છે. દયા કરી તુરતજ તમારી જીવન-મન મોહિની મધુર છબી દેખાડી અમને કૃતાર્થ કરો.

અકસ્માત દિવ્ય પ્રકાશ થયો. લકતવત્સલ લગવાન લકતોનો સાથો પુકાર સાંભળી પોતે મુનિ-મનહારી

અખિલ ઔદર્ય સાગર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. પાંચે જણ પોતાના ચિર-અલિલાષિત પરમ ધનને પ્રાપ્ત કરી આનંદ-મગ્ન અને કૃતકૃત્ય બની ગયા. હવે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન તેમના અને તેઓ ભગવાનના બન્યા.

આવી રીતે હરિ-દર્શન, હરિ સેવા અને હરિ ચર્યામાં પોતાનું પુણ્ય જીવન વીતાવી અંતે તેઓ સર્વે શ્રીહરિના ફક્ત અલય પડને પામ્યા.

નોંધ:—ભગવાન ઘણી જગ્યાએ કહે છે કે જેઓ મારી મેવા કરે છે તે કરતાં જેઓ મારા ભક્તોની સેવા કરે છે તેઓ મને વધારે પ્રિય છે. તેથી જન્મામુરે પણ હૃદયની સાથે મુદ્દ કરતી વખતે નીચે પ્રમાણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી હતી:—

“હે ભગવન! હું વારંવાર તમારા દાસનો દાસ થાઉં એવું માગું છું, મારું મન તમારા ગુણોનું અમરણ કરે, વાણી તમારું કીર્તન કરે, કાયા તમારી મેવા કરે એ માગું છું. સ્વર્ગ, બ્રહ્માનો લોક, ચક્રવર્તીપણું, યોગથી મળતી સિદ્ધિઓ અથવા મેક્ષને પણ હું ઇચ્છતો નથી, જેમ પાંખવિનાના પક્ષી તેમની માને જેવાને ટળવળી રહે છે, જેમ ભૂખથી પીડાતા વાછરડા દૂધની વાટ જુએ છે, તેમ મારું મન તમારા દર્શન માટે આતુર છે, સંસારના ચક્રમાં ભટકતાં મને તમારા ભક્તો સાથે મિત્રતા થાય અને તમારી માયાથી મહેલો કુટુંબ ઉપર મને આસક્તિ ન થાય એ મારી પ્રાર્થના છે.”

મહા ભાગવત શ્રી જ્યોતિપન્ત

અરાઢમી શતાબ્દિની વાત છે. મહારાષ્ટ્ર-પ્રાન્તમાં સતારા જિલ્લાના વિટે નામના ગામમાં ગોપાલપન્ત નામના એક ગરીબ બ્રાહ્મણ ગામના બાળકોને ભણાવી પોતાનું કામ ચલાવતા હતા. ગોપાલજી ભણાવવામાં ઘણાજ ચતુર હતા. તે વખતે વિશ્વવિદ્યાલયોની પરીક્ષા તો હતી નહિ પરંતુ આવા ત્યાગી ગરીબ ગુરુઓ પાસેથી શિક્ષણ લઈ વિદ્યાર્થી યથાર્થ યોગ્યતા મેળવતા હતા. આજના ડીગ્રીધારી લોક પોતાના નામની પાછળ કેટલાય અક્ષર ભેડી લીએ છે, છતાં તેવી યોગ્યતાથી પ્રાયઃ તેઓ વંચિતજ રહે છે. આગળના વિદ્યાર્થીઓના સદાચાર શીલ, તપ, ધર્મપરાયણતા, સરલતા, શ્રદ્ધા, સંયમ વગેરેની તુલનામાં તો આજનો વિદ્યાર્થી સમુદાય આવીજ શકતો નથી. પન્તજીની પાઠશાળામાંથી મોટા મોટા વિદ્વાનો પાકતા હતા. પન્તજીને એક દીકરો હતો, તેનું નામ જ્યોતિપન્ત હતું પંડિતજી સહુ વિદ્યાર્થીઓને બહુજ પ્રેમથી ભણાવતા હતા. તો પછી પોતાના પુત્રને માટે

તો કહેવું જ શુ ? તે પ્રાણુ દઈ પરિશ્રમ કરી તેને પોતાનાથી અધિક વિદ્વાન બનાવવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ દેવની ઇચ્છા કંઈ ઓરજ હતી. જ્યોતિષન્તની ઉંમર વીસ વર્ષની થઈ ગઈ, પરંતુ બહુવામાં તે રામ—નામ દેવા સિવાય બીજું કંઈ લખ્યો નહિ. જ્યોતિષન્તનો યજ્ઞોપવિત—સંસ્કાર થયા બાદ લાગોલાગ છ મહિના સુધી પિતાએ ત્રણે વખત સંધ્યા બહાવી, પરંતુ તેને ગાયત્રીનો મંત્ર પણ યાદ ન રહ્યો. છોકરાની આવી મંદબુદ્ધિ જોઈ ગોપાલપન્તને જે દુઃખ થતું હતું તેનું અનુમાન તો કોઈ એવોજ વિદ્વાન પિતા કરી શકે. એક દિવસ પન્તણ ઉઠાસ ધઈ વિચાર કરતા હતા કે આવા પુત્રથી તો પુત્ર વગર રહેવું સારું. આ મૂર્ખ તો મારી વિદ્વતા પર કલંક લગાડનાર થયે; એટલામાંજ જ્યોતિ તેની સામે આવી જોડો. તેને જોઈ પંડિતજીને દુઃખના માર્ગા શુસ્સો આવી ગયો અને તેને કહ્યું :—આ ઘરમાં રહેવું હોય તો વિદ્યા બહી આવ. આમ કહી તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો. આ સમાચાર જ્યારે જ્યોતિની માતાએ સાંભળ્યા ત્યારે તેને બહુ દુઃખ થયું, તેણે રાતાં રાતાં પતિને કહ્યું :—“સ્વામિન ! તમે આ શું કર્યું ? મારો જ્યોતિ મૂર્ખ છે, પણ મારા તો હૃદયનું તે એક માત્ર અવલંબન છે. એકા એક છોકરાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકતાં તમને દયા પણ ન આવી ? તે ક્યાં ગયો હશે ? શું કરતો હશે ? તેને કોણ આપા દેશે ? તમે તેનો પત્તા મેળવી લાવો. હું તેને મારી

આંખે જોયા વિના અન્ન ખાઈશ નહિ. ' આમ કહી તે રોવા લાગી. પત્નીની દશા જોઈ તેમજ તેની વાત સાંભળી ગોપાલજીનું હૃદય પણ પીગળી ગયું. તેની આંખોમાંથી આંસુનાં બિન્દુ ટપકવાં લાગ્યાં. તે પુત્રને શોધવા નિકળ્યા પરંતુ કયાંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. તેને શી ખબર કે મારી આ નિષ્કુરતાજ પુત્રને પરમ કલ્યાણ કારણ બનશે ?

જ્યોતિષન્ત ઘરમાંથી નિકળ્યા બાદ ચોતાના મિત્રો પામે ગયો અને તેમને સાથે લઈ જંગલમાં ગયો ગામ બહાર ગણેશજીનું એક જૂનું મંદિર હતું. શ્રી ગણેશજીના દર્શન કરી જ્યોતિષન્તે સરલ વિશ્વાસ અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે કહ્યું—અહા ! આ તો વિદ્યાના દાતા ગણેશજી જ મળી ગયા. હવે શી ચિંતા ? એમની પામેથી ચોઢ વિદ્યા અને ચોમક કળા માંગી લઈશું. દયાળુ આટલી પણ દયા આપણા પર શું નહિ કરે ? છાકરાઓએ પણ જ્યોતિષન્તની વાતનું સમર્થન કર્યું. ત્યારે જ્યોતિષન્તે કહ્યું કે “બહુ સારું, હવે શ્રી ગણેશજીની કૃપા ન થાય ત્યાં લગી પરમ શ્રદ્ધાથી આપણે અહીં બેસી તેનું સ્તવન કરીશું. ” સાથીઓએ કહ્યું કે ‘એ અમારાથી નહિ થાય, તારી ઇચ્છા હોય તો તું ગમે ત્યાં બેસ, અમે તો અહીં રોકાશું નહિ, એક તો બહુ મોડું થઈ ગયું છે. અને હજી થોડો વખત બાક તો અમારા માતા પિતા બહુજ નારાજ થાય. ’ એમ કહેતા તેઓ ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યા. જ્યોતિષન્તે એમને બહુ સમજાવ્યા પરંતુ કોઈએ

તેની વાત માની નહિ. અંતે જ્યોતિપન્તે કહ્યું-‘ભાઈઓ ! તમે મેં જવા માંગતા હો તો જાઓ. હું તો અહિં બેસીશ. જ્યાં લગી શ્રી ગણેશજી દર્શન નહિ આપે ત્યાં લગી હું બેસી રહીશ, પરંતુ આ મંદિરનો દરવાજો બંધ કરી તેને ચુનો માટી લગાવી દીધો જેથી મને બહારથી કોઈ જોઈ ન શકે અને ગામમાં જઈ મારા સંબંધમાં કોઈને કંઈ કહેશે નહિ.’

છોકરાઓએ તેમ કવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને મંદિરનો દરવાજો બંધ કરી તેને બરાબર લીધી શુંપી સૌ પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. કોઈએ પણ જ્યોતિપન્તની બાબતમાં કોઈને કંઈ કહ્યું નહિ. પુત્રનો પત્તો ન લાગવાથી માતા પિતાને ક્રોધેશનો પાર ન રહ્યો. પુત્ર વિયોગમાં બન્નેના દિવસ રાત રોવામાં જતા હતા. બરાબર છ દિવસ થયા, ઘરમાં ચુલો સળગ્યો નથી. ‘છટ્ટી રાતે ગોપાલજીને સ્વપ્નમાં શ્રી શિવજીએ દર્શન દઈ કહ્યું “તમે કાંઈ ચિંતા ન કરો, મારી કૃપાથી તમારો પુત્ર પરમ ભક્ત અને યશસ્વી થશે.”

આ તરફ છ દિવસથી જ્યોતિપન્ત મંદિરમાં એકાસનપર બેઠી શ્રીગણેશજીનું ધ્યાન સ્તવન કરી રહ્યા છે. છ દિવસ મુધી તેને ભૂખ કે તરસની કંઈ પણ બબર પડી નહિ. વૃત્તિઓ પૂરેપૂરી શ્રીગણેશજીમાં લાગી ગઈ છે. સાતમા દિવસે ચતુર્ભુજધારી શ્રીગણેશજી મહારાજે સાક્ષાત્

પ્રગટ થઈ પોતાનો વરદ હસ્ત જ્યોતિષન્તના માધા પર મૂકી તેને મનમાનતું વર માંગવાને કહ્યું. જ્યોતિષન્તને જ્ઞાન આવ્યું. તે ભગવાન શ્રીગણેશજીના ચરણોમાં જઈ પડ્યો અને કહ્યું :—પ્રભો ! પહેલા તો મારી ઈચ્છા વિદ્યા લાભની હતી, પરંતુ હવે તો હું દેવળ તત્ત્વજ્ઞાન અને નિષ્કામ પ્રેમ ભક્તિની ભીષ માંગું છું, એ સિવાય મને બીજું કંઈ જોઈતું નથી. હે કૃપાસાગર ! મારી આટલી ઈચ્છા પૂરી કરો.’ શ્રીગણેશજી જ્યોતિષન્તની પ્રાર્થના સાંભળી બહુજ પ્રસન્ન થયા અને તેની જીભ પર ઐ લખી એને કહેવા લાગ્યા:—‘ તારી પૂર્વ ઈચ્છાનુસાર તને વિદ્યા તો દઈ દીધી, તારો ખીલે મનોરથ પણ સફળ થશે, પરંતુ તેના માટે હજુ થોડો વખત લાગશે. થોડા દિવસ પછી તારે કાશી જવું પડશે, ત્યાં છ મહિના અનુષ્ઠાન કરવાથી શ્રી વ્યાસજીદ્વારા ગંગાજીમાં તને મંત્રની પ્રાપ્તિ થશે. ત્યારે તારી કામના પૂરી થશે. મારી વાત પર દૃઢ વિશ્વાસ રાખજે અને કોઈ વખત કોઈ પણ કામ હોય તો મારું સ્મરણ કરજે, મારું સ્મરણ કરીશ ત્યાં હું દર્શન દઈશ, હવે તું તારે ઘેર જા.’

વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી જ્યોતિષન્ત ઘેર આવ્યો. આજ માતા પિતાના આનંદનો પાર નથી. જ્યોતિષન્તે માળાપને બધી વાત કહી સંભળાવી. તેની વિદ્વત્તા જોઈ તેઓને તેની વાત પર વિશ્વાસ પણ આવી ગયો. કામના લોકોને જ્યોતિષન્ત વિદ્યા ભણી ઘેર આવ્યાની ખબર

પડી ત્યારે લોકોએ તેને ઘેર આવી હરણ કર્યો. જ્યોતિ-
પન્તની વાત નહિ માની જંગલમાંથી જે છોકરાઓ
પાછા આવ્યા હતા તેમને બહુજ પશ્ચાત્તાપ થયો.

જ્યોતિપન્તના મામા મહીપતિ પૂનામાં પેશ્વા સભ્યના
એક મુખ્ય કાર્યકર્તા હતા તેમજ સંપત્તિવાન પુરુષ હતા.
જ્યોતિપન્તને તેની માતાએ કામ શીખવા તેના મામાની
પાસે મોકલી દીધો. મોટા માણસ અભિમાનને લીધે
ગરીબ સ્વંયંધીની દરકાર કરતા નથી. મહીપતિએ સંદેશથી
બાણેજ જ્યોતિપન્તને શખી લીધો અને તેને ચાર
રૂપીઆની નોકરી આપી. તે જમાનામાં ચાર રૂપીઆ
ઓછા નહિ હતા. તેથી 'જ્યોતિપન્તનું' કામ મજાથી
ચાલતું હતું.

દરેકર ખાતાના હિસાબ-કિતાબનું કામ બહુ ચઢી
ગયું હતું. પેશ્વાએ ત્રણ દિવસની અંદર બધુંએ કામ
બરાબર કરી દેવાનો સખ્ત હુકમ કીધો. કામ એટલું બધું
હતું કે ખાતાના બધા કર્મચારીઓ લેગા, મળી કામ
કરવા લાગે તોપણ એક મહિનાથી ઓછો વખત લાગે
નહિ. પરંતુ પેશ્વાની આજ્ઞા સામે કંઈ કહેવાની દોષની
હિંમત ચાલી નહિ. મહીપતિની ચિંતાનો પાર ન રહ્યો.
જ્યોતિપન્તે મામાની આ સ્થિતિ જોઈ તેને કહ્યું:—“તમે
ચિંતા ન કરો. ત્રણ રોજની અંદર ચોપડાના બધાં ખાતાં
ઠીક થઈ જશે. કોઈ એકાંત ચોરડામાં તમે બેસીશો, કલમ,

કાગળ, ચોપડા, બેસવા માટે ચારી બેઠક, તકીઆ, રોશની શુદ્ધ જલ અને ફળાહારની બધી સામગ્રી રાખી ચોરડો બાંધ કરાવી દીધો, ત્રણ રોજમા બધો હિસાબ લખાઈ જશે. ત્યારે હું નિશાની કરું ત્યારે તમે દરવાજો ઉઘાડી નાંખજો.' આ વાત પર લોકો બહુ હસવા લાગ્યા પરંતુ ચિન્તાતુર મહીપતિએ ભગવાન પર ભરોસો રાખી ભાણેજના કહેવા મુજબ એક લુદા ચોરડામાં બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી અને તે દાખલ થયા પછી બારણું બાંધ કરી દીધું. જ્યોતિષન્ટે અંદર જઈ વિધિપૂર્વક ભગવાન શ્રી ગણેશનું પૂજન કરી તેમનું સ્મરણ કર્યું. વતકાલ ગણેશજીએ પ્રકટ થઈ સ્મરણ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. જ્યોતિષન્ટે પૂજન-પ્રાર્થના કર્યા બાદ બધી હકીકત જણાવી, હિમાબ લખી દેવાની પ્રાર્થના કરી. ભક્તભયહારી ભવાનીનંદન લખવાને બેસી ગયા અને તેની ઇચ્છાનુમાર ત્રણ દિવસમાં બધો હિસાબ લખી તૈયાર કરી અંતર્ધાન થઈ ગયા. આ તરફ લોકો મહીપતિને સમજાવી કહેવા લાગ્યા:-, અરે આલું મોટું કામ તે અનુભવ વિનાના બાળકની શિષ્ટ દિવસમાં પૂરું કયાંથી થશે ? તમે બાળકની વાત પર વિશ્વાસ રાખી મોટી ભૂલ કરી. બાળક અંદરમાં ને અંદરમાં મૂંઝાઈ મરી જશે તો નાહક પ્રહસંત્યા અને બાળકત્યા લાગશે અને તમારી બહેન હમેશ માટે દુઃખી થઈ તમને શાપ દેશે; સારું તો એ છે કે તમે દરવાજા ખોલી તેને બહાર કાઢો અને પછી હિસાબ લખાવવાનો બીજો પ્રયત્ન કરો.'

ત્રણ દિવસ થઈ ગયા. જ્યોતિપન્ત દરવાજે ઉઘાડવાનું કહેતો હતો, તે દરમિયાન તેણે વાતો સાંભળી તુરત દરવાજે ઉઘાડી નાખ્યો. બધા ચોપડાનો હિસાબ પૂરો તૈયાર બેઠો સહુ માણસો દિંગ થઈ ગયા. અક્ષર તો એટલા મુંઢર અને આકર્ષક હતા કે લોકો એકીટથે તે તરફ જોવા લાગ્યા. મહીપતિ ચોપડા લઈ હપિંત હૃદયે દરબારમાં જઈ પહોંચ્યો. પેશ્વાએ આશ્ચર્યચકિત થઈ મહીપતિને કામ કરવાવાળાનું નામ પૂછ્યું અને તેને દરબારમાં હાજર કરવાની આજ્ઞા કરી. મહીપતિએ ઘેર માણસ મોકલી જ્યોતિપન્તને રાજકીય પોશાક પહેરી આવવા કહેવરાવ્યું. જ્યોતિપન્ત દરબારી પોશાક ન પહેરી પોતાના નિત્યના આમાન્ય વેષમાં દરબારમાં આવ્યો અને પેશ્વાને યથાયોગ્ય માન આપી નમ્રતા સાથે એક બાજુએ બેસી રહ્યો. તેનો નિર્મલ તેજસ્વી ચહેરો જોઈ બધા આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા. પેશ્વાએ બહુ પ્રેમથી પોતાની પાસે બોલાવી તેના સંબંધમાં પૂછ્યું. જ્યોતિપન્તે બહુ નમ્ર મધુર સ્વરે કહ્યું—‘રાજન્! હું શ્રીમાન મહીપતિજીની માદી બહેનનો પુત્ર છું, મારું નામ જ્યોતિપન્ત છે માતાજીની આજ્ઞાથી કંઈ કામ શીખવાને મામાને ત્યાં આવ્યો છું અને તેની આજ્ઞાનુસાર કામ કરું છું. તે કૃપાપૂર્વક મને માસિક ચાર રૂપીઆ આપે છે, હું તેથી બહુ આનંદથી મારું કામ ચલાવું છું.’ (બાબુનો સાચી સરલ વાણી સાંભળી પેશ્વાએ પ્રસન્ન થઈ ફરી પૂછ્યું,

‘જ્યોતિષન્ત ! ત્રણજ દિવસમાં આવું મોટું ધાન દેવી રીતે થયું? આવા સુંદર હસ્તાક્ષર શી રીતે થયા? અમે તો આવા અક્ષર આજ સુધી કદી જોયા નથી, સાચું બતાવો, આમાં શું રહસ્ય છે?’ જ્યોતિષન્તે કહ્યું:- ‘મહારાજ ! મારી પ્રાર્થનાથી ભગવાન શ્રીગણેશજીએ બધો હિસાબ ખરાબર કરી લખી દીધો અને આ તેના હસ્તાક્ષર છે.’ ત્યાર પછી પેશ્વાના આગ્રહથી જ્યોતિષન્તે શ્રીગણેશજીની કૃપા કેમ થઈ તે બધો હિવાલ તેને સંભળાવ્યો. તે સાંભળી પેશ્વાને બહુજ આનંદ થયો. પેશ્વાએ જ્યોતિષન્તને લાયક સમજી પોતાના હાથથી અધિકારનો પોશાક અને ચાલની ચોર હાથ તેને પુરન્દર કિલ્લાની રક્ષાનું કામ સોંપ્યું. આજ જ્યોતિષન્તની કીર્તિ મહીપતિથી વધી ગઈ. હવે મહીપતિ પણ ભાણેજના ગૌરવથી પોતાને વધુ ગૌરવચાળી મમજવા લાગ્યો. જમતી વખતે મામાએ તેને પાસે બેસાડી સોનાના પાત્રમાં તેને જમાડ્યો. ભગવાનના પ્રેમનું પાત્ર સર્વના આદરનું પાત્ર કેમ ન બને?

જ્યોતિષન્ત અધિકાર મેળવી પુરન્દર કિલ્લા પર ગયો અને ચોડાજ દિવસ પછી પોતાના માતા-પિતાને પણ ત્યાં બોલાવ્યાં અને એક નમ્ર સેવકની માફક ભક્તિ-ભાવથી તેમની સેવા કરવા લાગ્યો. આવી રીતે કેટલાક દિવસો વીતી ગયા. તે દિવસોમાં ઉત્તર ભારત પર પ્રાયઃ પઠાણોના હુમલા થયા કરતા હતા. પેશ્વાએ પણ તેની

સામે તૈયારીઓ કરી રાખી હતી. એક વાર પેશ્વાની ફાજમાં જ્યોતિષન્તને પણ લડાઈમાં જવું પડ્યું. થોડા દિવસો પછી એક રાતે જ્યોતિષન્તે સ્વાનામાં આદેશ સાંભળ્યો કે ‘હવે તને લગવાનની વિશેષ ક્યા પ્રાપ્ત થશે, હવે તું અહીં એક સણ પણ નહિ રહેતા કાશી ચાલ્યો જા.’ બીજેજ દિવસે જ્યોતિષન્તે પેશ્વાને હાંમેશના માટે નોકરીમાંથી મુક્ત કરવાની પ્રાર્થના કરી અને તેની મંજૂરી મેળવી પોતાની બધી મિલકત ગરીબોને વહેંચી દઈ એક બ્રાહ્મણને સાથે લઈ કાશી જવા ચાલી નિકળ્યો. ત્યાં તેનું ત્યાગમય જીવન થઈ ગયું, તે દરરોજ સવારથી તે મધ્યાહ્ને બાર વાગ્યા સુધી મણિકર્ણિકામાં કેડસુધી જલમાં ઊભા રહી મંત્ર-જાપ કર્યા કરતો. તે ઉપરાંત મધુકરી માંગી તેના લગવાનને લોગ ધરો પ્રસાદ જમતો હતો આવી રીતે છ મહિના નિર્વિઘ્ને વીતી ગયા. એક દિવસ નિત્ય ક્રમાનુસાર જ્યોતિષન્તજી શ્રી ગંગાજીમાં ઉભો રહી જપ કરતો હતો, ત્યાં એક મ્હેન્થે આવી તેના શરીરે પાણીના છાટાં ઉડાડ્યા. તે ફરી સ્નાન કરી જપ કરવા લાગ્યો, તે પુરુષે ફરી પાણી છાંટ્યું ત્યારે જ્યોતિષન્તે જરા આવેશથી તેને કહ્યું કે ‘જુઓ ! આવી રીતે કોઈના અનુષ્ઠાનમાં વિઘ્ન નાખવું એ યોગ્ય નહિ.’ જ્યોતિષન્તજીનો આ સાત્વિક પ્રકોપ જોઈ મ્હેન્થે હમવા લાગ્યો અને તરતજ લગવાન વેદવ્યાસના રૂપે દેખાયો. ‘જ્યોતિષન્તે મ્હેન્થે ઉપમાં

આવેલા ભગવાન વ્યાસને જોળખી તેને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. વ્યાસજીએ આજ્ઞા દીધી કે 'વત્સ ! હવે તારું અનુકૂળન પૂરું થઈ ગયું. આજરાતે વ્યાસ-મંડપમાં જઈ તું સૂઈ રહેજે. હું ત્યાં તને શ્રીમદ્ભાગવત લાવી દઈશ. તેના પારાયણથી તને યદ્યર્થ તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રેમ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. એમ કહી, તથા 'ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય' આ દ્વાદશ અક્ષર મંત્રનો ઉપદેશ દઈ ભગવાન વ્યાસ અંતર્ધાન થઈ ગયા.

રાત્રે જ્યોતિષન્તજી વ્યાસ મંડપમાં જઈ સૂઈ રહ્યા. વ્યાસજીએ ભાગવતના બારે સ્કંધ લાવી તેના માથા આગળ મૂકી દીધા, સવારે જિઠતાં જ તેણે અન્ધતું દર્શન કરી સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા અને મણિકર્ણિકામાં સ્નાન કરી જ્ઞાન-મંડપમાં એસી સવારથી તે સાંજ સુધી શ્રીમદ્-ભાગવતનું પારાયણ શરૂ કરી દીધું. શ્રીમદ્ભાગવતના નિત્ય પારાયણ અને અધ્યયનથી જ્યોતિષન્તજીનાં તપ અને તેજ બહુજ વધી ગયાં. એક દિવસ ભગવાન શ્રી વિશ્વનાથ વૃદ્ધ પ્રાદ્યણના રૂપે આવી ત્યાં જિલા રહી જ્યોતિષન્તજીનું ભાગવત-પારાયણ સાંભળવા લાગ્યા, ભગવાન શંકરના પ્રભાવથી જ્યોતિષન્તજીની જીભ ઝલાવા લાગી અને તેનાથી અસ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થવા લાગ્યા, ભગવાન ભોળાનાથે વિનોદ પૂર્વક કહ્યું 'ખંડિતજી મહારાજ ?' શું રોજ આવી રીતે પારાયણ કરો છો ? તેનો આ પ્રશ્ન સાંભળતાં જ તેણે વૃદ્ધ બાવાને જોળખી લીધા અને જિઠી

ઊભા થઈ બહુ જ સન્માન અને લક્ષિત-પૂર્વક અશ્રુ-ભીની આંખે તે ભગવાનના ચરણોમાં આળોટી પડયા. શ્રી શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ આજ્ઞા દીધી કે હવે તારો મનોરથ પૂરો થઈ ગયો. તને પદાર્થ તત્વજ્ઞાન અને પ્રેમલક્ષિતની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, હવે તારે કંઈ સાધનની આવશ્યકતા નથી, તું મારી આજ્ઞાથી સમસ્ત પુરુષાર્થના મૂળ કારણ ભગવાનના ભજન માર્ગમાં લોકોને જોડ અને તેમનું કલ્યાણ કર.' આમ કહી બાવા વિશ્વનાથ અદૃશ્ય થઈ ગયા.

જ્યોતિપન્તજીની આ સ્થિતિની ખબર કાશીમાં ફેલાઈ ગઈ અને ત્યાંના વિદ્વાનોએ ભગવાન બ્યામે દીધેલા શ્રીમદ્ભાગવત ગ્રન્થને સિંહાસન પર પધરાવી તેની સવારી કાઢી અને જ્યોતિપન્તજીને 'મહા ભાગવત' ની પદવી આપી. ત્યારપછી . જ્યોતિપન્ત મહારાજ પાછા આવ્યા. ત્યાં તેણે જીવનભર સ્થળે સ્થળે ફરી ધૂમી ભગવાનની લક્ષિતનો પ્રચાર કર્યો, અનેક મંદિરો બનાવરાવ્યા અને લોકોને લક્ષિતમાર્ગમાં પ્રેર્યા. અંતમાં વિક્રમ સંવત ૧૮૪૫ કીલક નામક સંવત્સરના માર્ગશીર્ષના વદ તેરસના દિવસે આ નશ્વર સંસાર છોડી જ્યોતિપન્તજી ભગવાનના પરમ ધામે પધાર્યા.

મરાઠી ભાષામાં જ્યોતિપન્તજીની લક્ષિત, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય રથેલી અનેક કૃતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના બારે સ્કંધો પર તેમણે ઓવી (છંદોમાં) ટીકા લખી હતી પણ

હાલ તે પૂરો અન્ય મળી શકતો નથી. કહેવાય છે કે ભગવાન વ્યાસદેવ દ્વારા અપાયેલો શ્રીમદ્ભાગવત અન્ય 'ચિંચનેર' ગામમાં આજ પણ જ્યોતિષન્તજ્ઞના વંશજોની પાસે છે.

નોંધ:- શ્રીમદ્ભાગવત મૂળ ૪ શ્લોકમાં શ્રી નારદજીએ શ્રી વ્યાસને કહેલ હતું. શ્રી વ્યાસે તેનો વિસ્તાર કરી બાર સ્કંધવાળું બનાવેલું છે, તે મૂળ ૪ શ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે—
ભગવાન જ્ઞાને કહે છે—

આ સૃષ્ટિની પૂર્વે હું જ હતો. તે વખતે સૂક્ષ્મ તથા સૂક્ષ્મ પ્રપંચ અને તેનું કારણ માયા વગેરે કંઈજ ન હોતું. સૃષ્ટિની પછી પણ હું જ રહું છું. જે આ સર્વ પ્રપંચ દેખાય છે તે પણ હું જ છું તથા પ્રથમ પછી જે વસ્તુ બાકી રહે છે તે પણ હું જ છું; અર્થાત્ હું અનાદિ અનંત અને અદ્વિતીય પૂર્ણ સ્વરૂપ છું.

જે વસ્તુ ન હોવા છતાં પ્રતીત થાય અને આત્મામાં પ્રતીત ન થાય તે ભારી માયા બાળુવી. દૃષ્ટાંતમાં જેમ ચંદ્ર એક છે એ નથી, છતાં આંખના વિકારથી એ દેખાય છે, તેમ આ ભગત પણ વસ્તુતઃ મિથ્યા છે છતાં સત્ય ભાશે છે. વળી ગ્રહોમાં જેમ રાહુ એક ગ્રહ છે તો પણ તે દેખાતો નથી તેમજ આત્મા મર્વનો સાક્ષી છે, પરંતુ માયાથી આગ્રહાદિત હોવાને લીધે દેખાતો નથી.

જે સદા સર્વ દેકાણે છે તે આત્મા છે, તેને અન્વય અને અતિરેક વડે બાળુવો.

૧૪

સ્વામી હરિદાસજી ગાયનાચાર્ય.

લક્ષ્મણ સ્વામી હરિદાસ બહુ જ જિંચી પ્રેમ નિષ્ઠાવાળા
 લક્ષ્મણ હતા. પોતે ધનવાન ગ્રાહણ હતા અને સમ્રાટ
 અકબરના સમકાલીન હતા. કહે છે કે તેમનું મન નાન-
 પણુમાંથીજ શ્યામસુંદરના નવ મેઘ સમા મુખ કમલના
 રસ પાનમાં જમરની માફક મસ્ત બની ગયું હતું. જે
 એકવાર આ હરિદાસનો જરા પણુ સ્વાદ લીધે છે તેને
 જગતના બધાં મુખ, સર્વ રસ, નીરસ એટલે ફિદા લાગે
 છે. સ્વામીજી મહાન ત્યાગી, નિસ્પૃહી અને પ્રેમી હતા.
 ભક્તિના પ્રબલ વેગને આંગે પોતાનું વતન છોડી તે
 શ્યામસુંદરની લીલા-ભૂમિ વૃંદાવનમાં જઈ રહેવા લાગ્યા,
 અને ત્રિભુવન-મનોહર પ્રેમપૂર્ણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પરમ
 પ્રિયતમ સમજી પોતાને તેની નિત્ય-સંગિની સખી
 ગણતા હતા. કહેવાય છે કે પોતાનો બધો સમય
 ભગવાનના નિત્ય લીલાના સ્મરણમાં જતો હતો. ખાવું,
 પીવું, સૂવું-જાગવું, ગાવું-બાજવું એ સર્વ ખ્યારા

મનમોહનની સાથે જ હતું. સમય-સમયની લગવાનની માધુરી છબી તેના દિવ્ય નેત્રોની સામેજ રહેતી હતી. તે ક્યારેક લગવાનની સ્તુતિ કરતા, ક્યારેક તેની સાથે ખેલતા, ક્યારેક વિનોદ કરતા, ક્યારેક સેવા કરતા, ક્યારેક ભોજન કરાવતા, ક્યારેક ગાઈ બજાવી અને રીઝવતા, ક્યારેક નાચવા લાગતા અને ક્યારેક પ્રેમ-વિબંહલ બની બેહોશ બની જતા હતા. આવી પરમ સુખની સ્થિતિ બહુ વિરલ ભાગ્યવાન લક્ષ્મણે પ્રાપ્ત થાય છે.

એક દિવસ તેને ભેટ ધરવાને એક શિષ્ય, ભંયા અત્તરની શીશી લાવ્યો. તે વખતે સ્વામીજી મહારાજ યમુના તીરપર ભાવાવેશમાં હતા. લકતે આવી તેના હાથમાં તે શીશી લીધી. તેમણે પણ ભાવાવેશમાં જ તે લઈ લીધી. કહે છે કે તે વખતે સ્વામીજી ધ્યાનમાં શ્રી વ્રજકિશોરની સાથે હોળી ખેલતા હતા અને લગવાન સ્વયં એના શરીર પર શુભાલ દેંડી રહ્યા હતા, સ્વામીજીએ અત્તરની શીશી પોતેજ લગવાનના શરીર પર ઢોળી નાખી. શિષ્યની દૃષ્ટિમાં અત્તર જમીન પર રેતીમાં પડેલું દેખાયું અને મનમાં કંઈ ખેદ થયો. થોડીવાર પછી જ્યારે સ્વામીજીને ખાલ જ્ઞાન થયું ત્યારે શિષ્યના મનની ખેદની વાત જાણી તેને કહેવા લાગ્યો કે-‘લાઈ જરા જયશ્રી વિહારીના દર્શન તો કરી આવ.’ તે તુરત મંદિરમાં ગયો. આખું મંદિર મુગંધથી ભરાઈ રહ્યું હતું અને શ્રી વિહારીજીના બધા અંગ અત્તરથી લલકતા તરખોળ હતા.

ત્યારે તેની આંખ ઉઘડી. સ્વામીજીની નિષ્ઠા પર તેને પરમ વિશ્વાસ બંધાઈ ગયો અને તે જઈ તેના ચરણોમાં પડ્યો. તે અત્તર લાવ્યો તે સફળ થયું.

એકવાર એક ભાવિક પુરુષ શિષ્ય થવા સ્વામીજી પાસે આવ્યો અને તેને એક બહુ કિંમતી હીરાની ભેટ ધરી. સ્વામીજીએ જાણી લીધું કે આ હીરામાં તેની બહુજ આસક્તિ છે. જ્યાંલગી સંસારની કોઈપણ વસ્તુમાં આસક્તિ કે પરમ અનુરાગ હોય છે ત્યાં લગી પ્રિયતમમાં પરમ પ્રિયતમ પ્રભુ સાથે યથાર્થ પ્રેમ નથી બનતો. આમ સમજી તેણે તેને કહ્યું કે :—‘જાઓ આ હીરાને તુરત જમુનાજીમાં ફેંકી દો.’ સ્વામીજીની આજ્ઞાનુસાર તેણે શ્રી જમુનાજીના પ્રવાહમાં હીરા ફેંકી દીધો. પરંતુ મનમાં એનો ખ્યાલ રહી ગયો. તેમજ બહુ કિંમતી હીરાને આમ ફેંકી દેવાથી તેને ઠંઠ હોલ પણ થયો. સ્વામીજી એના મનની વાત જાણી વિચાર કરવા લાગ્યા કે હજી એના મનમાંથી પત્થરનો મોહ ગયો નથી, તેથી તેનો હાથ પકડી તેને એક ઘાટા જંગલમાં લઈ ગયા અને ત્યાં તેવા હીરાનો ઢગલો બતાવી કહેવા લાગ્યા કે ‘લાઈ કતી તારો આ પત્થરોમાં પ્રેમ હોય તો ગમે તેટલા લઈ લે, પરંતુ એ ખ્યાલ રાખજે કે આ બધા પદાર્થ ભગવત-પ્રેમની પ્રાપ્તિમાં બહુજ બાધક છે. જ્યાં ભોગમાં પ્રેમ હોય છે ત્યાં ભગવાનમાં પ્રેમ ક્યાંથી હોય ? આ જગતના પદાર્થ ભગવત પાસિના માર્ગમાં લૂંટારા સમાન

છે. જ્યાસુધી તું એના પંજમાં પડ્યો છે ત્યાંસુધી તારું ચિત્ત શ્રીહરિના ચિંતાહરણ ચરણારવિન્દોમાં સ્થિર થશે નહિ તેમજ તું પરમાનંદ—સિંધુના અમૃતનું પાન કરી કૃતાર્થ થઈ શકીશ નહિ. તું જો ભવ—ભયહારી શ્રીહરિને આહતો હો તો આગા મુખના અંતરાય રૂપ આ પત્થરના હીરામાંથી ચિત્ત કાઢી નાંખ.' આ અદ્ભુત દ્રશ્યને જોઈ તેમજ સ્વામીજીનો ઉપદેશ સાંભળી તેનું ચિત્ત વિપયોમાંથી નિકળી ગયું અને તે સંપૂર્ણપણે તેને શરણ થયો. યોગ્ય અધિકારી સમજી સ્વામીજીએ તેને દીક્ષા દીધી અને સાધનનો મુગમ માર્ગ બતાવી તેને કૃતાર્થ કર્યો.

સ્વામીજી મહારાજ સંગીતના મહાન અનુભવી આગ્રાર્ય હતા. અકબરના દરબારી પ્રસિદ્ધ ગાયનાચાર્ય તાનસેન તેનોજ શિષ્ય હતા. તાનસેનની સંગીત કલા પર મુગ્ધ થઈ એક દિવસે અકબરે તેના શુરુનું નામ પૂછ્યું. તાનસેને કહ્યું કે—મારા શુરુ લગવદ્દલકત સ્વામી હરિદાસજી છે અને તે વૃંદાવનમાં રહે છે. અકબરે તેના દર્શન કરવા ઇચ્છ્યું. તાનસેને કહ્યું—‘હજૂર ! એને અહીં બોલાવવા એ તો અસંભવિત છે; કારણ, તે ધન-માનની કંઈ પણ પરવા કરતા નથી, આપની ઇચ્છા હોય તો આપ પોતે ત્યાં પધારો.’

અકબર તાનસેનને સાથે લઈ સ્વામીજીની કુટિયાપર ગયા. સ્વામીજી તે વખતે લગવાન સાથે ગ્રેમ વિહલ

બની એક પદ ગાઈ રહ્યા હતા. અકબર તે સાંભળી
 અક્રિત થઈ ગયો. પછી તાનસેને એક પદ ગાયું અને
 બાણી શ્રી તો તેમાં એક બે ઠેકાણે તાલ ભંગ કરી નીધો.
 તેથી સ્વામીજી મહારાજ પોતે તે પદ ગાવા લાગ્યા. પદ
 સાંભળી સર્વનાં ચિત્ત ભગવત-પ્રેમથી ભરાઈ ગયાં.
 અકબરે સ્વામીજીની સેવામાં ઘણું ભેટ કરવા ઇચ્છ્યું
 પરંતુ નિઃસ્પૃહી હરિદાસજીએ કંઈ પણ ગ્રહણ કર્યું નહિ.
 તાનસેન સહિત સમ્રાટ અકબર દિલ્હી પાછા આવ્યા.
 એક દિવસ અકબરે તાનસેન પાસે ફરી તે પદ ગવશોયું
 પણ તેને તેવો આનંદ થયો નહિ. ત્યારે પાદશાહે કહ્યું
 કે:—‘તે દિવસ આ પદ સાંભળી બહુજ આનંદ આવ્યો.
 હોતો, આજ એમ કેમ થતું નથી?’ તાનસેને કહ્યું,
 ‘જહાંપનાહ! મારામાં તે રસ ક્યાંથી આવી શકે?
 સ્વામીજી મહારાજ ભગવાનના પ્રેમને વશ થઈ ત્રિભુવન-
 નાથને પોતાનું ગાણું સંભળાવી રહ્યા હતા, હું દિલ્હીના
 પાદશાહને રીઝવવાને ગાઈ રહ્યો છું, આ મુખ્ય કારણ
 છે, પાદશાહને પણ આ વાત નમવાણી. સ્વામીજીએ
 પ્રભુનાં પદો ઘણાં બનાવ્યાં છે. શ્રી રાધે-સ્થામના વિહાર
 સંબંધી તેમનાં અનેક પદ છે. તે પદાવલિને ‘કેલિમાલા’
 કહે છે. સિદ્ધાંત પર પણ પોતે બહુ પદો બનાવ્યાં છે.
 તેનાં પદોમાં પિંગલ ન્યાયે ક્યાંઈ ભૂલો જણાય છે પરંતુ
 તેમાં ભક્તિ અને પ્રેમનો જે પ્રવાહ વહે છે તેમાં બધી
 ભૂલો સમાઈ બેસે છે. સંગીતના રૂપમાં તેમનાં પદ

ખરાબર ઉતરે છે. તેના સંપ્રદાયમાં અનેક સારા ત્યાગી પ્રેમી અને અનુભવી મહાત્મા થઈ ગયા છે.

નોંધ.—શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી નામના પ્રખ્યાત જ્ઞાની લક્ષ્મી લક્ષ્મી-રસાયન નામના ગ્રંથમાં કહે છે કે અધિકાર પરત્વે, સાધન પરત્વે, સ્વરૂપ અને ફલ પરત્વે લક્ષિત અને જ્ઞાનમાં નિશ્ચય છે:—

૧. જ્યારે વિદ્યામાં સાધન ચતુષ્ટયવાળા પરમહંસ પરિવાજકનો અધિકાર છે, લક્ષિતમાં પ્રાણી માત્રને અધિકાર છે.

૨. ભગવાનના ગુણનું વર્ણન હોય તેવા અથવા સાંભળવા, અને ભજન ગાવાં અને સાંભળવાં એ લક્ષિતનું સાધન છે, તત્ત્વમર્મિ વિગેરે મહા વાક્યનો વિચાર કરવો એ જ્યારે વિદ્યાનું સાધન છે.

૩. હૃદય ભગવાનનું નામ લેતાં દ્રવીભુત થઈ જાય અને મન ભગવાત્ આકારે રહી સવિકલ્પક સમાધિ ભોગવે તે લક્ષિતનું સ્વરૂપ છે, જે મતે અને હૃદય દ્રવીભુત ન થાય પણ અદ્વિતીય જ્ઞાનનું તત્ત્વ સમજી નિર્વિકલ્પ સમાધિ ભોગવી શકે તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

૪. ભગવાનના વિષયમાં પ્રેમ વધતો રહે તે લક્ષિતનું ફલ છે, જ્યારે અનર્થનું મૂળ અજ્ઞાન નિવૃત્ત થાય એ જ્ઞાનનું ફલ છે.

૧૫

ભક્ત પ્રાક્ષણ-દંપતી

દામોદર કાંચીનગરમાં રહેતો હતો. તે પ્રાક્ષણ જાતિનો હતો. તેને કાંઈ સંતાન ન હતું. ઘરમાં માત્ર તેની એક પત્ની હતી. ભીક્ષા પરજ તેઓનો જીવન નિર્વાહ ચાલતો. સંસાર આખામાં દામોદર જેવો બીજો કોઈ દરિદ્ર ભિક્ષુક ન હતો.

દામોદર નિત્ય સવારે જહેલો ઊઠી સ્નાન સંધ્યા આદિ નિત્યકર્મ કરી તથા મસ્તક પર ચંદન તથા તુલસીદલ ધારણ કરી 'રામ કૃષ્ણ હરિ'નું કીર્તન કરતો. ભીખ માગવા શહેરમાં જતો. ભિક્ષામાં કંઈ મળી જાય તો ઠીક, ન મળે તો તેને કંઈ અસંતોષ રહેતો નહિ. રોજ જે કંઈ મળતું તે લાવી પોતાની સ્ત્રીને આપતો. પતિવ્રતા સ્ત્રી જહુ આનંદથી રસોઈ બનાવતી. ભગવાનને ભોગ લગાવી જાત્રે જણા તે પ્રસાદ જમી પ્રસન્ન રહેતાં.

કોઈ દિવસ કોઈ ભૂખ્યો અતિથિ આવી જાય તો પ્રથમ તેને ભોજન કરાવતા, પછી જે બાકી રહેતું તે ખાઈ લેતાં, ન રહે તે દિવસે ઉપવાસ થતો. ઉપવાસ થતો તે દિવસે કંપતીને તેનું હુંખ ઈતું નહિ પણ આનંદમાં રહેતાં.

શ્રી ગોવિંદનું લજન એ ખંજેતું ગુખ્ય કામ હતું. તેઓ રાત દિવસ તેમાં મસ્ત રહેતાં, પરચર્ચા કે પર નિંદા કરતાં નહિ. તેમનું હૃદય જીવ-દયાથી મદાય પીગળી જતું. ઘરમાં કંઈ પણ નહોતું, મરંતુ પોતાના માટે લગવાનની પાસે કંઈ માંગતાં નહિ. લગવાન પાસે કંઈ માંગતાં તો માત્ર, જીવોનું કલ્યાણ થાય એ માંગતાં. લજન કરતાં કરતાં જ્યારે એ ભાવ થઈ જતો કે હમણું લગવાન દુર્શન દેશે ત્યારે તેઓ હાથ જોડી પ્રાર્થના કરતાં:—
‘મંગલમય ! જગતના જીવોએ તો તમારી મંગલમયી મૂર્તિ જોઈ નથી. તેઓ તો અમંગલનેજ મંગલ સમજી તેને વળગી રહ્યા છે. નાથ ! એમના પર દયા કરો, તેમનો શ્રમ ફર કરો, તમારી આનંદ-ગંગાની પવિત્ર ધારા તેમના પર વરસાવો જેથી હિંસા, દ્વેષ ભૂલી મહુ પરસ્પર પ્રેમ રાખે. તમારી સર્વ મંગલમયી મૂર્તિ સહુના હૃદયમાં સદા જાગૃત રહે !’

આમડાથી ઢાંકી હોય છતાં પણ કસ્તુરીની મુંગધ બહાર પ્રગટ થયા વિના રહેતી નથી તેમજ દામોદરની કીર્તિ—સુવાત્ત તેના કાટયા તુટયા. લુગડા તેમજ લાંગી તૂટી ઝુંપડી હોવા છતાં દેશભરમાં વ્યાપી ગઈ.

ધીરે ધીરે તો તે પ્રભુના પ્રદેશ સુધી જઈ પહોંચી. તે પ્રદેશના રસિક નરેશ પ્રભુ. તે સુગંધથી એક દિવસ ઠાંચી નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. આવવાનો હેતુ સત્યાસત્યની પરીક્ષા કરવાનો હતો. પ્રભુ મહા માયાવી છે. તે વૃદ્ધ સંન્યાસી રૂપે આવ્યા. શરીરે ભસ્મ, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા, શિરપર જટા, કાનમાં ત્રાંખાના કુંડળ; શરીર એટલું દુર્બળ અને વૃદ્ધ હતું કે ત્રણે પગલું ચાલવાની પણ શક્તિ તેનામાં ન હોતી. લાકડીના ટેકે ધીરે ધીરે ચાલતા તે હામોદરના દરવાજા પર આવી પહોંચ્યા. ભગવાનની માયાથી હામોદરને તે દિવસે લિક્ષામાં એક મૂઠી ચોખા પણ ન મળ્યા. તે ખાત્રી હાથે ઘેર આવ્યો. પતિપત્ની બન્ને ભૂખ્યાં જમીનપર આઠાં થઈ ચિંતામણિના સુંદર ચરણોત્તું ધ્યાન કરવા લાગ્યાં. તેઓ મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યાં:-પ્રભો તું સ્વામી છે, નિઝહ અનુઝહ જે તું ઇચ્છે તે કરી શકે છે પરંતુ ગરીબોને તારા સિવાય બીજા કેનો સહારો છે ?

એમનો તો તુંજ એક માત્ર બંધુ છે, તેથીજ લોક-તને અપાર કષ્ટભ્રાન્તાગર અને દીનબંધુ કહે છે. તેમની રક્ષા કરનાર બીજું કોઈ નથી. તું જ એની રક્ષા કરવાવાળો છે તેથી જ તારા વાહન પર વિજયધ્વજ ફરકે છે. નાથ ! તું પ્રજા-કલ્પની માફક તારા સેવકના શરીર પર રહી બધા દોષ દૂર કરી દીએ છે. પ્રભો ! તું દુર્ગન રૂપ દેહકાનો કાળસર્પ છે, જગતના લોકોનો અમૂલ્ય

ચિંતામણિ છે, મદોન્મત્ત માનવ-માતંગનો તું સાક્ષાત્
 કેસરી છે. સંપૂર્ણ જીવનો સ્વામી છે, તેથી આજ આ
 શુદ્ધમાં શુદ્ધ અધમ જીવ તારે શરણે આવ્યો છે. તેને
 એક લયથી બચાવ, પ્રભો! જલદી બચાવ, લય ખીજો
 કંઈ પણ નથી. તારા મહિમા લયાં નામના અપાર મહિમાથી
 આ દાસ જગતના તુચ્છ લયને ગણતો નથી ! મૃત્યુના
 લયથી પણ ડરતો નથી અને તે એવા લયના નિવારણાર્થે
 પ્રાર્થના પણ કરતો નથી. એનો તો લય એજ છે કે આ
 વખત કદિ કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો તેને ભોજન
 ક્યાંથી દેવું?

જ્યાં લય લાગે છે ત્યાં લય સામો આવી જિલો રહે છે.
 દામોદર અને તેની પત્ની આમ ચિંતા કરી રહ્યાં હતાં,
 ત્યાં તેના ધાને અતિથિનો કંઈ જુદા અવાજ પડ્યો. ‘ઘરમાં
 કોણ છે? હું અતિથિ તારા દ્વાર પર જિલો છું’ અતિથિનો.
 તીવ્ર કંઈક કંઈક સ્વર સાંભળતાં જ દામોદર ગભરાતો બહાર
 આવ્યો, જોયું તો ત્યાં એક શ્રમિત વૃદ્ધ તેજોમય યોગી
 મહા પુરુષ જિલા છે. દામોદરે લક્ષ્મીલાવથી સાષ્ટાંગ
 દંડવત પ્રણામ કર્યા અને સંન્યાસીને પૂછ્યું-સ્વામીન !
 દાસને શી આજ્ઞા છે?’ સાધુએ કહ્યું:- ભાઈ તારી બહુ
 કીર્તિ સાંભળી છે, સાંભળ્યું છે કે તું અતિથિ અભ્યાગતને
 બહુજ આદર પૂર્વક ભોજન કરાવે છે, હું જેને તેને ઘર
 જમતો નથી, અતિથિ સેવામાં જેને શ્રદ્ધા નથી એવો
 માણસ ગળે પડે તો પણ હું ભોજન માટે તેના ઘર તરફ

જેતો નથી પરંતુ શ્રદ્ધાળુ લકતો પાસે અત્ર માંગીને પણ ખાઈ છું. અતિથિ સેવકોની નામાંવલિમાં તારું નામ હું મોખરે સાંભળું છું તેથી તારા અત્ર માટે મારું મન બહુ તલપી રહ્યું છે. આજ ધાર્યું કે ચાલો એકવાર દામોદરદાસને ઘેરજ લોજન કરી આવું. એટલા માટે ભાઈ હું આવ્યો છું, વૃદ્ધ શરીર છે, બહુ મુશ્કેલીથી હરી રી શકાય છે, તારું અત્ર ખાવાની ઇચ્છાથી અહીં આ સૂધી ચાલી આવ્યો છું. જોલ એક મુઠી અનાજ આપી શકશે કે નહિ ?

દામોદરદાસને જે વાતનો સંશય હતો, ઠર હતો તે તો સામે આવી જાલો. અતિથિની વાત સાંભળી દામોદરને બહુ ચિંતા થઈ. આખર ‘સમે જે ધાર્યું’ હશે તે થશે’ એમ સમજી દામોદરે શીતળ જળથી યોગીના પગ ધોઈ મીઠા સ્વરથી કહ્યું—‘મહારાજ ! તમે બહુ ધાકયા લાગો છો, તમે આ આસનપર જરા આરામ કરો, હું હમણા આવું છું’ આટલું કહી દામોદરે પોતાની પત્ની પાસે જઈ ધીરથી કહ્યું—સતિ ! આંગણે અતિથિ આવ્યા છે, લોજન માંગે છે, ઘરમાં તો કંઈ પણ નથી. હવે શું કરવું ?’ પત્ની જોલી ‘સ્વવામિન ! હું તમને શું કહું ? તમારાથી તો કંઈ છાતું નથી, ઘરમાં એક પણ એવી વસ્તુ નથી કે જે વેચતાં એક પણ કોડી મળે, ફાટયા તુટયા લુગડાં અને માટીની આ ફૂટેલી હાંડી, એ આપણા ઘરની માલ મીઠકત છે, આને વેચતાં શું આવે ? આટલું

ઠહેતાં અતિથિ-સત્કારમા પોતાની અયોગ્યતા બાણી
 સતીની આંખમાં આમુ આવ્યાં. પત્નીની આ હાલત
 જોઈ દામોદરની આંખો પણ આંસુથી ભરાઈ આવી. એણે
 એક લાંબો નિસાસો નાખી કહ્યું, ત્યારે શું કરીશું, સતી !
 શું અતિથિ સેવા નહિ થાય ! અતિથિ ભૂખ્યો નથ
 તો પછી આપણે છવીને શું કરવું ! ગોવિંદ ! આવી
 ઠંઠોર પરોક્ષા શા માટે ? પત્ની ઉદાસ થઈ આકલ હૃદયે
 હરિને પોકારવા લાગી. હાલુ ભર બાદ તે પોતે હસતી
 દામોદરને ચોકાવતી બોલી:- ‘નાથ ! આટલા હઃખી શું
 કામ થાઓ છો ! આપણા પ્રભુ તો જગન્નાથ છે, તે
 જરૂર અતિથિ માટે અન્ન આપશે; તમે એક કામ કરો,
 વાલંદના ઘેરથી જલ્દી એક કાતર લાઓ, પછી હું ઉપાય
 બતાવીશ, દામોદર તુરત દોઢી કાતર લઈ આવ્યો અને
 પત્નીને પૂછ્યું:- ‘હવે શું કરવું ? તેણીએ હસતાં પોતાના
 લાંબા લાંબા કેશ દેખાડતાં કહ્યું-‘જુઓ, મારા આ મુંદર
 વાળને કાતરથી કાપી નાંખો, પછી આપણે બન્ને મળી
 આની બાંધવાની દોરી વણી લઈશું, તમે તે વેચી કંઈ
 પૈસા લઈ આવજો. આટલું છે તો અતિથિ સેવા માટે
 શી ચિંતા છે. દામોદર ગ્રાહણીની આવી અજબ સુકિત
 અને તેની મનોહર ત્યાગ-વૃત્તિથી ચકિત થઈ પોતાના
 હાથથી વાળ કાપવા મંડ્યો. ચારે કોર ઘોડા ઘોડા વાળ
 રાખી વચમાં વચમાંથી બધા વાળ કાપી નાંખ્યા, બન્નેએ
 મળી તુરત એક મુંદર દોરી ગૂંથી લીધી, દામોદર તે

લઈ બજારમાં વેચવા ગયો. સદ્ભાગ્યે એક માહક પણ મળી ગયો. તેણે થોડા પૈસા ઈ તે દોરી ખરીદી લીધી. દામોદર તે પૈસાથી અતિથિ સત્કાર માટે દાળ, ચોખા ઘી, દધ, દહિં, શાક આદિ બધી ચીજો ખરીદી બહુ આનંદથી હસતો હસતો ધર્મ પરાયણ પત્ની પાસે આવ્યો અને બધી વસ્તુઓ એની પાસે લાવી મૂકી. ગ્રાહણી રસોઈ બનાવવામાં ઘણીજ હોશિયાર હતી, જોત-જોતામાં તે એણે રસોઈ બનાવી લીધી. દામોદરે બહાર જઈ અતિથિ દેવને ભોજન કરવાની પ્રાર્થના કરી. અતિથિ ઘરમાં આવ્યા, બ-નેએ મળી બહુ આદર પૂર્વક તેનાં ચરણ ધોયાં. શ્રદ્ધા લક્ષિથી ચરણોદક પીધું અને માથે ચડાવ્યું. આજ દંપતીનો આનંદ માતો નથી. પરંપર આજ એના ભાગ્યોનો મહિમા કોણ કંડી શકે? જે પ્રભુના પવિત્ર ચરણોદકનું એક ઝિંદુ ગ્રહા લેવાને પ્રયત્ન કરતા પણ મળી શકતું નથી તે પ્રભુનું ચરણોદક તેઓ અનાયાસે ઘેર બેઠાં આજ પામી રહ્યા છે. ભગવાન બાવને વશ છે. જ્યાં ભાવ-કમલ ખીલે છે ત્યાં તે મધુ લોણી મધુકરની માફક આવી જીભા રહે છે, પરંતુ ભાવહીન મનુષ્ય કોઈ રીતે તેને મળી શકતો નથી.

ગ્રાહણના ઘરમાં એક સાંચું તુટું આસન હતું. તેના પર બહુ આદરથી પતિ-પત્નિએ તે માધુને બેસાડ્યા, કેળના પાનમાં ભોજન પીરમ્યું. લીલામય શ્રી ગોવિંદ

• જે આનંદ શરીરમાં સમાઈ શકતો નથી તેજગવાનનું સ્વરૂપ છે.

બહુ આનંદથી લોજન કરવા લાગ્યા. ‘સાધુ બહુ વૃદ્ધ છે, વધારે નહિ ખાઈ શકે’ એમ સમજી બ્રાહ્મણીએ બહુ ઘોડું પીરચ્યું, પરંતુ તે માયા-વૃદ્ધ હરિ તુરતમાં તે બધું ખાઈ જઈ ખોટ્યા ‘બહુ સારી રસોઈ બની છે, કંઈ હોય તો હજી લાવો, આજ લોજન કરવામાં બહુજ તૃપ્તિ થાય છે.’ બ્રાહ્મણીએ જે કંઈ બચ્યું હતું તે તુરત લાવી પાતળમાં પીરસી દીધું. અંતર્યામી જાણી ગયા કે એના ઘરમાં ખાવાતું બીજું કંઈ નથી તેથી ચારે કોરથી સાફ કરી બધું ખાઈ ગયા. પછી હાથ મ્હોં ધોઈ આરામથી બેઠી, સુખવાસ લઈ વિચાર કરવા લાગ્યા, ‘અહો ! આમતું જીવન ધન્ય છે, ઘરમાં કંઈ પણ નથી, સામાનમાં એક ફોટેલું વસ્ત્ર અને કુટેલી હાંડલી જ છે, પરંતુ અતિથિ સેવામાં એમનો કેટલો અપૂર્વ પ્રેમ છે. મને બધું ખવડાવી બન્ને ભૂખ્યા રહ્યા છતાં એમના મ્હેરા પર જરા પણ અસંતોષ નથી. જે માથાના વાળ માટે સ્ત્રીઓ અનેક પ્રકારની ધમાલ મચાવી મૂકે છે તે વાળ આજ અતિથિ સેવાની ખાતર કપાવી નખાવવામાં બ્રાહ્મણીને કંઈ પણ ખેદ થયો નહિ. આની તૂલના જગતમાં કેની સાથે થઈ શકે ? ભાવ ભૂખ્યા લક્ષિત પ્રિય માધવ ભક્તના ભાવમાં વિહ્વલ બની અનેક વિચારો કરવા લાગ્યા. ઘોડી વાર પછી દામોદરદાસને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું ‘ભક્ત ! તમારા બન્નેની સેવાથી મને બહુજ સંતોષ થયો છે. ભાઈ ! જુઓ છો ને, હવે રાત થવા આવી છે, માફ

વૃદ્ધ શરીર છે, મને લાગે છે કે આજ રાત્રે હું ચાલી નહિ શકું. રાત અહીં ગાળી સવારે જઈશ. મારા લોજન માટે બહુ સામાન લેગો કરવાની જરૂર નથી. એક ચોખાની હાંડી હશે તો બસ છે.

દામોદરે “જેવી આસા” કહી પત્ની પાસે જઈ ચિંતા-અસ્ત મનથી કહ્યું:—સતિ ! અતિથિમાં આજ ચાલવાની તાકાત નથી. તે રાતના અહીં રહેશે. હવે લોજન માટે શો ઉપાય કરશું ? પતિવ્રતા પ્રાદ્યુ તો ઉપાય જાણતી હતી. તેણીએ હસતાં કહ્યું ‘તેમાં શી ચિંતા કરો છો ? આ બાકી રહેલા વાળ કાપી નાંખો, હમણા દોરી ચૂંથી લઈશું’, તમે તે વેચી સામાન લઈ આવજો, એમાં શું કામ ગલરાઓ છો ?’ પત્નીની વાત સાંભળી દામોદરનું હૃદય લરાઈ આવ્યું. તેણે માથાના બધા વાળ કાપી નાંખ્યા. ખન્નેએ તેજ વખતે દોરી ચૂંથી લીધી. ખેલાની પેઠે તે વેચી પ્રાદ્યુ સામાન ખરીદી આવ્યો. પ્રાદ્યુ પ્રકુલ ચિત્તથી રસોઈ બનાવવા લાગી. પ્રાદ્યુએ કેશ રહિત શિર પર એક કપડું બાંધી હાંકી લીધું. પુણ્યવતી સતીના આ અદ્ભુત ત્યાગથી અતિથિ સેવા થઈ શકી એ જાણી દામોદરને તો ઘણોજ આનંદ થયો. પણ બ્યારે પ્રાદ્યુના માથા ઉપર દષ્ટિ પડે છે ત્યારે તે આંખોમાંથી આંસુ રોકી શકતો નથી.

રસોઈ તૈયાર થઈ. અતિથિ જમવા બેઠા. થોડું વધારે થોડું વધારે કહેતાં કહેતાં બધું સાફ કરી ગયા. એક

ક્રીડીને થાય એટલું પણ અન્ન ખચ્ચું નહિ. અતિથિએ હાથ-મ્હેં ધોયા. દામોદરે એના માટે ગુવાને ઘાસ પાંદડાનું જેવું તેવું આસન કરી દીધું. સાધુ તેના પર પ્રસન્નતાથી સૂઈ ગયા. જે નારાયણ શેવનાગની શય્યા પર, ગરુડની પીઠ પર, મુનિઓના હૃદયોમાં અથવા ભોજાનાથ શંકરના વક્ષઃસ્થળમાં બિરાજે છે તેજ આજ ભકતને પ્રેમવશ થઈ ઘાસ-પાંદડાના બિછાના પર આરામથી સૂતા છે, ધન્ય છે ભકતના વિશુદ્ધ પ્રેમને તથા ધન્ય છે તે પ્રેમાધીન પરમાત્માને ! દામોદર ધીરે ધીરે ચરણ દાખવા લાગ્યો અને એની પત્ની સાડીના ફાટેલા છેડાથી ધીરે ધીરે પવન નાંખવા લાગી અને ભગવાન-પ્રેમમાં આત્મ વિસ્મૃત-ભગવાન વૈકુંઠના મુખને અત્યંત તુચ્છ ગણી બાણે નિદ્રા લેવા લાગ્યા.

અતિથિને સૂતેલા બેઠું ગ્રાહણીએ પતિને કહ્યું-‘અહા ! સાધુ મહારાજ ઘણાજ વૃદ્ધ છે. આ નબળા શરીરથી તે સવારે પણ કેમ આઢી શકશે. કાલ સવારે તમે શહેરમાં બીજા માંગવા બાંધો, ભાગ્યવશાત જે કંઈ મળી જશે તેનાથી સેવા કરશું. આપણે આજની માફક કાલે પણ ભૂખ્યા રહીશું.’ જેવી ગ્રાહણી તેવોજ ગ્રાહણ. તેણે કહ્યું ‘હા ! હા ! બરાબર છે.’

જે ભગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાથી અતીત છે તેને સૂવું ભગવું કેવું ? ભગવાન આંખ મીંચી

બંધુ સાંભળી રહ્યા હતા. પતિ-પત્નીની મધુર વાણી અને એમની અતિથિ-વત્સલતા જોઈ લગવાનની આંખો ભરાઈ આવી. આંખના એક ખુણામાંથી કંઈકની ધારા પહોં આવી. હવે લગવાનથી રહેવાણું નહિ. તુરત બ્રાહ્મણ-દંપતિને માયા નિદ્રામાં મુવાડી પોતે ઉઠી-બેઠા. જોયું તો બન્ને ચરણોમાં પડ્યા છે. લગવાને તુરત પતિવ્રતાના મુંડેલા મસ્તક પર હાથ રાખ્યો અને હાથ ફેરવતાં બોલ્યા :— ‘પતિવ્રતા ! માતા ! અહા ! માતા શબ્દમાં કેટલી મીઠાશ છે. જરા ફરીતો કહું માતા ! તારૂં મસ્તક મુંઢર કેશોથી ભરપૂર થાઓ ! મા ! તારૂં સમસ્ત શરીર નાના પ્રકારના મણિરત્નોના ઘરેણાથી ચોભાયમાન થાઓ. માતા ! તારૂં અમસ્ત અંગ સૌદર્ય : ચોભાઈ હલકાઓ. ’

લગવાન જેમ જેમ બોલતા ગયા તેમ તેમ તેમજ બનતું ગયું. લગવાન ઉઠી ઉભા થયા—ચારે કોર જોવા લાગ્યા. ફરી કંઈકાભર કંઈથી કહેવા લાગ્યા ‘કુટિયા ! તું રાજ મહેલ બની જા. ગૃહદ્વાર તું ધન રત્નોથી ભરાઈ જા ! તુરત તે પ્રમાણે થઈ ગયું. પછી લગવાને બન્નેના માથા પર હાથ મુકી અમૃત વરસાવતા કહ્યું— ‘અરે ! તમે ત્યાં મુઘી છવો ત્યાં મુખી રહો અને જીવન પૂરું થાય ત્યારે વૈકુંઠમાં જાવ્યા આવજો. હું તમારા જીવન-મરણનો સાથી સદા સાથે રહીશ, ધન્ય છે. ’ લગ્નને દુર્લભ આશીર્વાદ દઈ લગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. સવાર થતાં બ્રાહ્મણી જાગી, આંખ ઉઘાડતાંજ આશ્ચર્યમાં દૂળી ગઈ.

વિચારવા લાગી :-શું હું તે જ છું ? માફ સાડીનું ફોટો
કપડું ક્યાં ગયું ? આ બહુ મૂલ્ય વસ્ત્રો ક્યાંથી આવ્યા ?
અરે ! માફ શરીર ઘરેણાંથી ક્યાંથી ભરાઈ ગયું ? તે
માથાપર હાથ રાખી વિચાર કરવા લાગી, હાથને વાળનો
સ્પર્શ થતાં જ બ્રાહ્મણીનું આશ્ચર્ય વધી ગયું. હે ! આ
મૂંઠેલા શિરમાં રાતોરાત આટલા વાળ ક્યાંથી થઈ ગયા ?

અરે ! આ જૂના શરીરમાં આટલું સૌંદર્ય ક્યાંથી
આવી ગયું ? હું સ્વપ્ન તો જોતી નથી ને ? તે વૃદ્ધ સાધુ
ક્યાં ગયા ? બ્રાહ્મણી ગભરાતી ઉઠી, હવે તો એના
આશ્ચર્યની સીમા રહી નહિ. અહો ! આવો મોટો મોટો,
આટલા મોટા મોટા ચોરડા, બધા મણિ રત્ન, ધન,
ધાન્ય અને વસ્ત્ર ઘરેણાંથી ભરપૂર ભર્યા છે. અરે ! સ્વા-
મીનું પણ રૂપ ફરી ગયું છે. આ કામદેવના જેવી છબિ
કેવી રીતે બની ગઈ ? કેવું આશ્ચર્ય ? બ્રાહ્મણીએ ગભરાઈ
છેડો તાણી પતિને જગાડ્યા અને તેને ઉંથા અવાજે
કહેવા લાગી :-‘નાથ ! જુઓ તો ખરા આ કેવું આશ્ચર્ય છે ?
દામોદર આંખ ઓળતો ‘શું છે ? શું છે ?’ એમ કહેતો ઉઠ્યો
અને ચારે કોર આશ્ચર્ય સહિત જોવા લાગ્યો. સતીથી
હવે વધારે વાર રહેવાયું નહિ. પતિનો હાથ ઝાડી બહાર
લઈ જઈ કહ્યું-નાથ ! આ બધું પછી જો જો, ખેલો તો
અતિથિનો તપાસ કરો, તે ક્યાં ચાલ્યા ગયા. તે સાધા-
રણ સાધુ ન હતા. દામોદરે જોયું તો ખેલોની કોઈ
વસ્તુ આજે નથી, બધું ફરી ગયું છે, હુઃખ દગ્ધિરતાને

ભક્ત કરી દેવ-દુર્લભ ઐશ્વર્ય શિતળ પ્રકાશ ચારે
કોર પ્રકાશી રહ્યો છે, પ્રાદ્યુ આગળ જઈ શક્યો નહિ
પ્રેમ મુગ્ધ અવસ્થામાં તે ત્યાંજ ઉભો રહ્યો, શરીર પુલકિત
થયું આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલી રહી. હામોદરે
ગદગદ સ્વરે કહ્યું પ્રિયે ? જરા ધીરજ રાખો, તે વૃદ્ધ
અતિથિ શું કોઈ માણસ હતો કે તેને હું ખંડાર શોધવા
જાઉં ? તે જ્યારે દયા કરી દર્શન આપે છે ત્યારે તેની
અંદરજ ભેટ થઈ જાય છે. જ્યાં સગી તેની ઇચ્છા નથી
થતી ત્યાં સગી ખંડાર અંદર ચાહે તેટલું ભટકે છતાં
તેને ખતો લાગતો નથી. ખતાવ ! તે સનાતન પરમ
પુરુષને શોધવા ક્યાં જાઉં ? તે છે તો સર્વ સ્થળમાં, નહિં
તો ક્યાંઈ પણ નથી. દર્શન દેવા તે ઇચ્છે તો તે અહિં
જઈ શકે છે, નહિં તો ક્યાંઈ નહિ. શું તું હજી સૂધી
તેને ઓળખી શકી નહિ ? જેના નામથી પાણીપર પથ્થર
તર્યા, જેના પદ સ્પર્શથી પથ્થરની અહિંસ્યા મુંદરી મુનિ
પત્ની બની ગઈ, જેના અંગ સ્પર્શથી કૃષ્ણ પરમ રૂપ-
વતી બની ગઈ, તે ભક્ત-ભાવન ભગવાન સિવાય આવું
હામ કોણ કરી શકે ? તારા ચહેરા તરફ તો તો ? જે
આ દેખતા વિશ્વ પ્રદાંકનું સૃજન, પાલન અને નાશ કરે
છે તે પરમ પ્રાચીન પુરુષ આ અતિથિના સ્વરૂપે તારા
ઘરને પવિત્ર કરવા આવ્યા હતા. સતી, ચાલો, આપણે
તેને શરણાગત થઈએ અને આર્ત-સ્વરથી તેની સહા-ચાગતા
કરીએ. અરે ! આપણે તો એને સાધારણ મનુષ્યજ

સમજ્યા હત.. કોણ જાણે એની સેવામાં કેટલી ઓછા
આવી હશે? હાય ! આપણે હાથમાં આંધું રત્ન ખોઈ
બેઠા. તેઓ સ્તુતિ કરવ લાગ્યા:—

‘પ્રભુ ! કર્ણાસિંધુ ! અમારો અપરાધ ક્ષમા કરો.
દાસની ભૂલ થઈ છે, પરંતું તમે તો નાથ ! કર્ણાના
અપાર સાગર છો. દેવ ! તમે આ પ્રહ્લાંડના એક માત્ર
સ્વામી છો, પ્રત્યેક જીવના હૃદયમાં નિત્ય વિહાર કરો
છો, તમારાથી કંઈ છૂપું નથી. તેથી આ પ્રાર્થના કરીએ
છીએ; નાથ ! અમારી અજ્ઞાનતાથી થયેલ અપરાધ
માફ કરો.’

• દામોદરદાસ અને તેની પત્નીએ પ્રેમાવેશમાં બહુ વાર
સૂધી ભગવાનની સ્તુતિ કરી. બન્ને રાઈ જમીન પર
આજોટતાં બેસી બેઠા. આખર બ્રજત થયા પછી
તેઓ મહા મહોત્સવની તૈયારી કરવા લાગ્યા. તેમનું બધું
જીવન ભગવદ્-સેવા અને ભગવદ્ સેવાના ભાવથી અભિન્ન
ભગવાન ભકતોની સેવા, ગૌશ્રાદ્ધણ, તથા દીન દુઃખી-
ઓની સેવામાં વીત્યું. દેહાવસાન થયા પછી બન્ને દિવ્ય-
દેહ ધારણ કરી વૈકુંઠમાં, શ્રીવૈકુંઠનાથની સેવા કરવા લાગ્યા.

• નોંધ:—સેવા ધર્મ, અતિથી ધર્મ એ પરમ ગહન વસ્તુ છે.
જે આપણું છે તે જગતનું છે એ પ્રમાણે જેમ જેમ માનવા
લાગીએ છીએ અને તે પ્રમાણે વર્તવા લાગીએ છીએ તેમ તેમ
જગત પણ આપણુ ઘર બનતુ જાય છે. એ દિવ્યોત્તેજ અંગ

આર્થ ધર્મ છે. પણ જ્યારથી પરિચયના વેપારીઓના રાજ્ય આ દેશમાં આવ્યા ત્યારથી ભગવદ્ ધર્મને બદલે વેપારી ધર્મ દાખલ થઈ ગયો. વેપારીઓને પહેલાં પોતાના સ્વાર્થનો વિચાર આવે છે, તેથી જગત તેનો વિરોધમાં રહે છે, તેથી સુધારા ઉપર સુધારા કરવા પડે છે, તો પણ જગત પોતાનું ધન નથી. આખું જગત પોતાનું ધર બનાવવું હોય તો જેમ પોતાના ઘરમાં રહેલી ચીજો ઉપર ધરના બધા માણસોનો હક છે તેમ તેના ઉપર આખા જગતનો હક છે એમ માનતા શિખવું જોઈએ. વેપારીઓ પોતાની કમાણીમાંથી થોડુંક બીજાને આપે તો પણ પરોપપક્ષર ક્યો એમ માને છે, સાધુઓ એમ માને છે કે જે ભગવાનનું છે તે ભગવાનને માટે આપવું એમાં પરોક્ષર નથી, એતો પોતાનું કામ છે. આવા ભાવથી અનિયમિતી મેં ત્યાં તો અનિયમિતી સેવા કરનારને જરૂર ભગવાનના દર્શન થાય.

હાલની સમાજ મેંવા એ ધણે ભાગે ભગવદ્ ભાવવાળી હોતી નથી. તેથી તેમાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે જ્યારે માનીએ કે આપણામાં અહંકાર નથી ત્યારે પણ તે આપણામાં ગુપ્ત પડે રહેલ હોય છે અને સેવામાં એકવાર ઉત્પન્ન થએલો અહંકાર, બીજાવાર બીજા કામમાં પણ તરત પ્રગટી નિકળે છે. માટે સેવા ધર્મ એ પરમ મહત્ત્વ સિદ્ધાંત છે.

૧૬

ભકત સુનિ ઉતંગ.

(વ્યાધનો ઉદાર)

સૈવીર નગરીમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું એક દર્શનીય મંદિર હતું. મંદિર એક મોટા બગીચામાં હતું. તેમાં પરમ શાન્ત, નિસ્પૃહ વ્યાથુ મહાત્મા ઉતંગ રહેતા હતા. વિપ્રવર ઉતંગજી ભગવાનની મેવા પરાયણ, પરમ પ્રેમી તથા જ્ઞાની તેમજ તપની મૂર્તિ હતા. તે પોતાની ચિત્ત વૃત્તિઓ બધી બાબુથી ખેંચી નિરંતર ભગવાનના ધ્યાનમાં જોડતા હતા. આઠે પહોર પ્રેમ વિબ્હલ ચિત્તે ભગવાનનું ચિન્તન કરવું અને જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયા ભગવાન અર્થે જ કરવી એજ એમનું નિત્ય કામ હતું. તે મંદિરમાં ભગવાનની મેવા કરતા હતા.

એક દિવસ કણ્ણિક નામનો વ્યાધ-લૂંટારો મંદિર પાસેથી નિકળ્યો, કણ્ણિક બહુ જ કઠોર હૃદયનો માણસ હતો. પરનિંદા, પરધન હરણ અને પરપીડન એજ એનો ધંધો હતો. દેવતા, ગ્રાહણ, ગુરૂ કોપને પણ તે માનતો

નહિ. મંદિરના શિખરપરના વિશાળ મુવર્ણ કળશને
 જોઈ તેનું મન લલચ્યાયું. તેણે ધાયું કે મંદિરમાં અખૂટ
 ધન છે, અવેશત તથા સોનું ભયું છે તે લૂંટી લેવું જોઈએ.
 આમ વિચાર કરી તે સત્રીના વખતે મંદિરમાં ઘુસી ગયો.
 મહાત્મા ઉતંગ એકાંતમાં બેસી ભગવાનનું ધ્યાન કરી
 રહ્યા હતા. લૂંટારા કણિકે પોતાના કાર્યમાં વિશ્વ સમજી
 તેને મારવાનો વિચાર કર્યો અને તલવાર ખેંચી તેના
 સામે ઉભો રહી ધુરકવા લાગ્યો, ધ્યાનમગ્ન મહાત્માનું
 આથી ધ્યાન ભંગ નહિ થયું, ત્યારે તેણે તેને ધક્કો દઈ
 તેને પાડી નાખી, તેની છાતી પર પગ રાખી, તેના કેશ
 પકડી તેનું માથું કાપવા તૈયાર થયો. ઉતંગજીએ આંખ
 ઉઘાડી, તેની આંખમાંથી જાણે શાંતિ અને પ્રેમની ધારા
 બહેતી હતી, તેણે તે અનોખી આંખો કણિક સામું જોયું.
 જાદું થયું. મહાત્માની દૃષ્ટિ પડતાં જ કણિકના હાથમાંથી
 તરવાર સરી પડી અને તે આઘો ઉભો રહી મંત્રમુગ્ધ
 માદ્રક મહાત્મા ઉતંગની તરફ જોવા લાગ્યો. ઉતંગજી
 નમ્ર તથા શીતલ શબ્દોમાં કંઈક ચેતવણી આપતાં બોલ્યા:—
 “ભાઈ તું મારા જેવા નિરપરાધીને મારવા કેમ તૈયાર
 થયો ? મેં તારું શું ખગાડયું છે, તે જતાવ. સંસારમાં
 જે અપરાધ કરે છે તેને શિક્ષા કરવામાં આવે છે.
 હે સૌમ્ય ! મેં તો તારો કંઈ ગુન્હો કર્યો નથી,
 સત્જન લોક તો પાપીનો પણ વિનાશ કરતા નથી. તે
 તેના પાપનોજ વિનાશ કરે છે. વિદોષી મૂર્ખમાં પણ

ગુણ બેઠ શાન્તચિત્તવાળા સાધુજન તેનું ભણું કરે છે. જે પુરૂષને અનેક રીતે સતાવ્યા છતાં તે સતાવનાર પર ક્ષમા કરે છે. તેનું કલ્યાણજ ઇચ્છે છે. તેને તું ઉત્તમ પુરુષ તથા ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રિય પાત્ર સમજ. ખીલાનું હિત ઇચ્છવાવાળા સંતજન કોઈનાથી મરાયા છતાં પણ તેની સાથે વેરનું આચરણ કરતા નથી. અંદનનું ઝાડ કપાતાં વખતે પણ કાપનારા કુહાડાને મુગન્ધિત કરી મૂકે છે. વિધાતાનું કેવું વિધાન છે કે સર્વ પ્રકારના સંગ ઓડેલા પુરૂષને પણ ખરાબ માણસોદ્ધારા કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. સંસારના દુર્જન લોક કંઈપણ કારણ વિના લોકોને સતાવ્યા કરે છે. તેમા સીધા, સાદાં-સાધુજનનેજ અધિક સતાવાય છે. ખલવાન વ્યક્તિને કોઈ સતાવતું નથી. ઘાસ અને પાણી પર જીવનારાજ, સંતોષી હરણા અને માછલાઓનોજ વ્યાધ અને ધીવર લોક સંહાર કરે છે.

માયાનો દેવો મહિમા છે ? મનુષ્ય સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવારના મોહમાં બાણી ખુઝીને પોતાના ઉપર દુઃખો બહારી લીએ છે. એટલું તો ચોક્કસ છે કે જે ખીલાનું ધન લૂટી પોતાના પરિવારનું પાલન કરે છે તેને એક દિવસ સર્વને છોડી એકલું બાવું પડશે ? મારી મા, મારો પિતા, મારી સ્ત્રી, મારું ધન, મારું શરીર આવા પ્રકાર આ મમતાજી જીવોને સદા સર્વદા કલેશ આપ્યા કરે છે. મરતી વખતે મનુષ્યની સાથે આ પાપ અને પુણ્યજ વ્યય છે. જે મનુષ્ય પાપથી ધન ગેદા કરી કુટુંબને

પોયે છે તેને પરીવારના લોક પાપનું ફળ ભોગવતી વખતે કંઈ પણ સહાય કરી શકતા નથી. ‘જે કંઈ થવાનું હશે તે થશે,’ આમ નિશ્ચય કરતો વિવશાસકત મનુષ્ય ‘હું ધન કમાઈ મુખી થઈશ’ આવી મિથ્યા આશાથી બહુ પ્રકારના પાપ કરે છે અને મનુષ્યનું જીવન જે પરમ દુર્લભ છે અને કેવળ લગવત પ્રાપ્તિ-અર્થેજ જીવોને મળે છે તેને પાપની પ્રાપ્તિમાં ખોઈ દીએ છે. ભાઈ, તું જરા તો વિચાર કર. તું જે કંઈ કરી રહ્યો છું તે શું તારું કર્તવ્ય છે? આ પાપનું કેવું, કેટલું ભયાનક ફળ આવશે, તેનો તે કદી કંઈ ખ્યાલ પણ કર્યો છે? ખ્યારે! મોહ છોડી મનુષ્ય જીવન સફળ બનાવવા પ્રયત્ન કર. પાપનો ત્યાગ કરી લગવાનના લજ્જનમાં મન લગાવ. જે ભાઈ, લગવાનની કૃપાથી તારું કલ્યાણ થતાં વારલાગશે નહિ.’

સતસંગ તથા સાધુ સમાગમનો વિચિત્ર મહિમા છે. મહાત્મા ઉતંગના ઉપદેશથી વ્યાધની નરક તરફ લાગેલી ચિત્તવૃત્તિઓ કલ્યાણ સ્વરૂપ લગવાનની તરફ બેઠવા લાગી. તે વારંવાર સમા માંગતો ઉતંગજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો. અને મહાત્માના સંગ પ્રભાવથી તથા મંદિર અને મહાત્માના હૃદય તેમજ વચનોમાં રહેલા લગવાન :હરિના ત્રિવિધ માત્રથી નિષ્પાપ થઈ પોતાના પૂર્વકૃત પાપનો પ્રસ્થાતાપ કરતો બોલ્યો:-

“હે પ્રભો ! તમારા શુભ દર્શનથી મારા બધા મહા પાપ ખળી ગયા, પરંતુ હું બહુજ પાતકી ‘હું’, જીવન-

ભાર મેં મહા પાપ કર્યા છે, તેના લયંકર પરિણામમાંથી મારો છૂટકારો કેમ થશે ? હે પ્રભો ! હું કેના શરણે જાઉં ? પૂર્વ જન્મના અનેક પાપોથી મને વ્યાધનું શરીર મળ્યું છે, તેમજ આ શરીરથી પણ મેં આખી ઉમ્મર પાપ જ બોધ્યું છે, મારી શું જતી થશે ? હાય ! પૃથ્વીના ભાર રૂપ અને નિરપરાધીઓને પીડા કરવાવાળા મારા જેવા અધમને વિધાતાએ શું કામ જન્મ દીધો ? હે હરિ ! હે દયામય ! લગવાનું, હે અશરણુ શરણુ ! હે પાપ-તાપના વિનાશક ! નામ સ્મરણુ માત્રથીજ પશ્ચાતાપ પરાયણ પાપી જીવને પોતાના મુખમય શરણુમાં લેવાવાળા દયામય ! મને તમારી શરણુમાં લઈ લીઓ. હાય ! હું તમારોજ છું તમને છોડી મને માથ અને મહારો દેનાર ખીજો કોણ છે ? ”

આમ આત્મ નિંદા તથા અનુતાપ કરતો તેમજ લગવાન હરિનું શરણુ ઇચ્છતો વ્યાધ પૃથ્વીપર નીચે ઢળી પડ્યો અને તત્કાલ ત્યાંજ તેનું મૃત્યુ થયું. મહા મતિ દયાળુ ઉત્તંગે વ્યાધને આમ પડ્યો જોઈ લગવાનનું ચરણોદક તેના ઉપર છાંટ્યું.

અંતકાળે પાપનો પ્રશ્નતાપ, લગવાન હરિનું સ્મરણુ તેમજ લગવાનનું ચરણામૃત શરીરે સ્પર્શ થતાં વ્યાધ પાપ મુક્ત થઈ લગવાનના પરમ ધામનો અધિકારી બની ગયો. દિવ્ય પાર્ષદ દિવ્ય વિમાન લઈ આવી ઉભા

અને દિવ્ય દેહધારી લૂંટારો કણિક વિમાનમાં બેસી જંગલ લાગ્યો. જતાં જતાં એણે મુનિ ઉતંગને નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું:—“હે મુનિશ્રેષ્ઠ ઉતંગ ! તમે મારા ગુરુ છો, તમારા જ પ્રસાદથી હું મહા પાપમાંથી છૂટ્યો છું. હે-ભગવન્ ! તમારો ઉપદેશ સાંભળી મારા મનમાં પશ્ચાત્તાપ થયો અને ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ, આથી મારા સર્વ પાપ નષ્ટ થઈ ગયા, તમે કૃપાપૂર્વક મારા અંગોપર જે હરિચરણામૃત છાંટ્યું તેના ફલ સ્વરૂપ આજ હું ભગવાનના પરમ ધામમાં જાઉં છું. હે મુનિ ! તમારા સન્માન ગુરુ પાત્રી હું કૃતાર્થ થયો. તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. મારા બધા અપરાધ માફ કરો.”

આમ કહી તથા મુનિ ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી તેમજ તેની ત્રણવાર પ્રદક્ષિણ કરી તે ભગવાન વિષ્ણુના ધામમાં આત્મે ગયો.

વ્યાધની જાવા પ્રકારની સફળિતિ જોઈ તપોનિધિ ઉતંગ ચક્રિત થઈ ગયા અને હાથ જોડી ભગવાન હરિ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા:—

“હે નારાયણ ! આદિ દેવ ! તમેજ જગતના આશ્રય તથા પ્રસન્નતા કરણ છો. હે શાર્ફ ધનુષ્ય મુદર્શન ચક્ર, અસ્તિ અને પશુને ધારણ કરાવવાળા મહાત્મન ! જે તમારું સ્મરણ કરે છે, તમે તેની બધી વેદના દૂર કરી દીઓ છો, તમને નમસ્કાર છે. તમારા નાંભિ કમલમાંથી.

ઉત્પન્ન થઈ બ્રહ્મા સમસ્ત લોકોની ઉત્પત્તિ કરે છે, તમારા તેજથી ઉત્પન્ન થઈ રૂદ્ર સમસ્ત વિશ્વનો સંહાર કરે છે, તમને-આદિનાથને વારંવાર પ્રણામ છે. હે પદ્મપલાશ લોચન ! હે વિચિત્ર મિયં ! હે અખિલ વિશ્વના માત્ર એક કારણ ! તમે વેદાન્ત વેદ પરમ પુરૂષ છો. તમે તેજોધામ વિષ્ણુ છો. તમે સર્વગત આત્મા અમ્યુત, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાનીશ્રેષ્ઠ છો. તમે ઠરણાનિધિ પરમાત્મા છો, તમેજ શરણુગતનું હૃદય હરનાર છો, આ અધમનું કલ્યાણ કરો, તમારા ચરણોને મારા વારંવાર પ્રણામ છે. ’

આમ વિવિધ પ્રકારે વેદ વિહિત તત્ત્વપૂર્ણ વાક્યોથી લગવાનની લાંબી સ્તુતિ કરી અંતે મનિએ કહ્યું :—

“હે લગવાન ! સંસાર સમુદ્રમાં પડેલો, મોહથી વ્યાકુલ સેંકડો કામનાઓથી બંધાયેલો, નાના પ્રકારના જ્ઞાનથી બ્રાન્ત બુદ્ધિ થયેલો હું મૂર્ખાનું રક્ષણ કરો, તમને સદા નમસ્કાર છે. હે વિષ્ણો ! લલ્લહીનહ, નિર્દય પારકા ધન પરાયણ થયેલ, મમતાની કાસીમાં બંધાયેલો હું નીચને તમે બચાવો, તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. હે લગવત્ ! અકીર્તિવાળો, ચાડીખોર, કૃતમ્ન, સદા અપવિત્ર, પાપમાં લાગેલો તેમજ લયથી પીડીત મને દીનને હે દયા સાગર, તમે બચાવો, તમે બચાવો, હું વારવાર તમારું શરણુ લઉં છું. ’

તત્ત્વ અને વિનય ભરી સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ લગવાન શ્રી હરિ લક્ષ્મણ ઉત્તમ સન્મુખ તુરત પ્રગટ થયાં

દ્વિજવર ઉતંગે જોયું તો પરમ દિવ્ય પ્રકાશમાં લગવાન પ્રકટ છે. લગવાનનો અતસી પુષ્પ સમાન મુંદર નીલ વર્ણ છે, પ્રકુલ્લ કમલ સમાન લગવાનના નેત્ર છે. લગવાનના મસ્તક પર મનોહર કિરીટ, કાનોમાં મકરાકૃતિ—કુંડળ અને ગળામાં રત્નહાર શોભી રહ્યા છે; લગવાનના વક્ષઃસ્થલ પર શ્રી વત્સ અને દૈસ્તુલમણિ મુશોભિત છે, લગવાને સૂવર્ણ—ચત્રોપવીત ધારણ કર્યું છે. નાસિકાના અંધ્ર ભાગમાં લટકતા દિવ્ય મોતીના પ્રકાશથી લગવાનની દેહ પ્રભા કાંઈ જોર ચમકી રહી છે. લગવાન વનમાળાથી વિભૂષિત છે, પીતાબર ધારણ કર્યું છે. કિંકણી અને તુપૂર આદિથી મુશોભિત છે, લગવાનના મનોહર અને મહાન પ્રકાશમય ચરણો તુલસીદલથી ગ્રથિત છે. લગવાન મંદ મંદ હસી રહ્યા છે. લગવાનના દિવ્ય નેત્રોમાંથી આનંદ અને રનેહની શાન્તિ—મુખામયી ધારા વહી રહી છે. આવી રીતના ગરુડધ્વજ લગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન કરી મુનિ ઉતંગ તેના ચરણોમાં જઈ પડયા અને આનંદાશ્રુઓની પવિત્ર ધારાથી તેણે લગવાનના બન્ને ચરણોને ભીંજવી નાખ્યા. આનંદની ભરતીથી મુનિની જીભ બંધ થઈ ગઈ, થોડીવાર પછી ‘ મુરારે ! રક્ષા કરો, રક્ષા કરો ’ એટલુંજ તે કહી શક્યા.

કૃપાસિંધુ લગવાને ઉતંગને ઉઠાડી હૃદય ચરમા ચાંખ્યા એને જોલ્યા :—‘ હે વત્સ ! હું તારા પર પ્રસન્ન છું. તારે માટે કંઈ અમાધ્ય નથી. તું ઈચ્છા પ્રમાણે વરદાન

માંગી લે.' મુનિએ દેવ દેવ શ્રી હરિના દિવ્ય વાક્યો સાંભળી પ્રભુામ કરી કહ્યું:—

હે પ્રભો ! તમે મને મોહમાં કેમ નાંખો છો ? મને ખીજ કોઈ વરની આવશ્યકતા નથી. જન્મ-જન્મમાંતરમાં મારી આપના ચરણોમાં અટલ અચલ ભક્તિ ધાઓ. કીટ પતંગ, પશુ પક્ષી, આપ-અજગર સદાસ-નિશાચ કે મનુષ્ય કોઈ પણ યોનિમાં મારે જન્મ ધાય, પરંતુ હે કેશવ ! તેમાં તમારી કૃપાથી તમારામાં મારી સદા સર્વદા અચલ, અવ્યભિચારિણી ભક્તિ બની રહે. ચતુર ભક્તો મુક્તિને નહિ ઇચ્છતાં ભક્તિજ માગે છે. મુક્તિ તો ભક્તિના પછવાડે લાગીજ રહી છે. ભગવાન ઉત્તમની ચતુરાઈ પર પ્રસન્ન થયા અને “તથાસ્તુ” કહી પોતે પોતાના દિવ્ય શંખનો એના અંગને સ્પર્શ કર્યો અને યોગિયોને પણ દુર્લભ એવું દિવ્ય જ્ઞાન તેને બક્ષ્યું. ત્યારપછી વિપ્રશ્રેષ્ઠ ઉત્તંગે ફરી ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ભગવાન માધવ પરમ પ્રસન્નતાથી ઉત્તંગના મસ્તક પર હાથ રાખી તેને કૃતકૃત્ય કરતા અંતર્ધાન ધઈ ગયા. ઉત્તંગ પણ કૃતાર્થ ધઈ શેષ જીવન ભગવાનની સેવામાં ગાળી અંતે પરમ ધામને પ્રાપ્ત થયા.

નોંધ:—શ્રીરામ-રાવણના યુદ્ધ વખતે રાવણને રથ ઉપર જોઈને અને રામચંદ્રને રથવગરના પગપાળા જોઈ વિભિષણે રામચંદ્રને કહ્યું:—આપની પામે રથ નથી, પગમાં પગરખાં પણ નથી તો આપ આ બળવાન વૈરીને શી રીતે જીતી શકશો ? રામચંદ્રજીએ જવાબ

આપો—જે રથ વડે છત થાય છે તે જુદો જ છે, મારી પાસે નાવણ કગ્તા પણ વધારે સારો રથ છે, તે ગ્યને શૌર્ય અને ધૈર્ય એ પેડા છે, દ્રઢ સત્ય અને શીલ એ ધજા છે, બળ જ્ઞાન, દમ, અને પગલિત એ ચાગ ઘોડા છે, સમા દયા અને સમતા એ ગ્યની દોરી છે, મારી પાસે વેંગાગ્ય રૂપી ઢાલ છે, અતોપ રૂપી તલવાર છે, દાન રૂપી દુઝી છે, બુદ્ધિ રૂપી ગદિત અતે આત્મજ્ઞાન રૂપી દૃઢ ધનુષ્ય છે, મંયમ અને નિયમ રૂપી બાણ છે નિર્મળ મન રૂપી ભાણ છે. છત માટે આના જેવા સાગ સાધન બીજા કોઈ નથી, જેની પાસે ધર્મ રૂપી આવો ગ્ય છે તેને દોષ છતી સકલ નથી.”

આ કથામાં મુનિ ઉત્તંગએ પણ વ્યાધની સામે આવા શત્રોનો જ ઉપયોગ કરેલ છે. આ શત્રો બહુ કામના છે અને સાચવવા જેવા છે.

૧૭

ભક્ત જલારામજી

ગંગા પાપં શશિ તાપં દૈન્યં કલ્પતત્કસ્તથા ।
પાપં તાપં ચ દૈન્યં ચ હન્તિ મન્તો મહાજના : ॥

ખરેખર આવા સત્પુરુષ આ કલિકાળમાં પણ પ્રગટ થયા કરે છે. ભક્ત, મહાત્મા અને જ્ઞાનીજનોનું ઉદ્ભવ સ્થાન આર્યાવર્ત કદી એના વગર ખાલી રહેતો નથી. આંહી જે વીતરાગ ભક્તનું ચરિત્ર આવેળવામાં આવે છે તેમનું જન્મ સ્થાન સૌરાષ્ટ્ર દેશના વીરપુર ગામમાં હતું. એમનો જન્મ લોહાણા કનિય કુલમાં થયો હતો, એમના પિતાનું નામ પ્રધાન અને માતાનું નામ સજબાઈ. આ ઠંપતિના મોટા પુત્રનું નામ બોધાલાઈ હતું. પ્રથમ પુત્રના જન્મથી પાંચ વર્ષે ઠાકુરના ઘરમાં રઘુવરદાસ નામના એક મહાત્મા અતિથિ આવ્યા. પ્રધાન ઠાકુરે એ મહાત્માનું જૂળ આતિથ્ય કર્યું, મહાત્માએ પ્રસન્ન થઈ ઠાકુરને

લેખક :---શ્રીમતી શ્રી મંગળજી ઉદવજી પુરોહિત.

મહાત્મા બાલકૃષ્ણભટ્ટ

જન્મ
સંવત ૧૮૫૬

અવધીયાત
સંવત ૧૯૩૭

વરદાન માંગવાનું કહ્યું. ઠાકુરે પોતાના વંશમાંજ મહાત્માઓની સેવા કરવાવાળો એક પુત્ર વરદાનમાં માગ્યો. મહાત્મા પ્રસન્ન ચિત્તથી “તથાસ્તુ” કહી યાત્રાએ ચાલ્યા ગયા.

સત્પુરુષોનાં વચન કહી નિષ્કળ જતાં નથી. પ્રભુની અગાધ લીલા છે. સંવત ૧૮૫૬ ના કાર્તિક શુક્લ ૭ સોમવારના દિવસે રાજબાઈના ઉદરે એક પુત્રનો જન્મ થયો. એનું નામ જલારામ પાડ્યું હતું. બાલ્યકાળથીજ જલારામ તેજસ્વી હતા. પુત્રના ઉપર માતાપિતાનો અદ્ભુત પ્રેમ હતો. મહાત્માના આશીર્વાદથી ઉત્પન્ન થયેલા જલારામજી બચપણથીજ સદાચાર પાલન, સત્પુરુષોની સેવા, સત્સંગ અને નામ-જપ કરવા લાગ્યા.

થોડા સમય બાદ જલારામજીના માતા પિતાએ પર-લોક પ્રયાણ કર્યું. જલારામજીના પોપક વર્ગમાં કેવળ વાલાજી નામના એક કાકા જ હતા. એમને કોઈ પુત્ર નહિ હતો, તેથી તેણે જલારામજીને પોતાની સાથે રાખી લીધો. એમના કાકાએ જલારામજીને હુકાનનું કામ સોંપી દીધું હતું. જલારામજી ભગવતચિંતન પરાયણ હોવાથી હુકાનનું કામ કરતાં કરતાં ભગવત્તેવા પણ કરતા હતા. “અદ્રેષ્ટા સર્વ ભૂતાનામ્” એજ એમના જીવનનો આદર્શ હતો. આથી બાલ સૂર્યના કિરણની માફક જલારામજીનો મુખશ આરે દિશાઓમાં ફેલાવા લાગ્યો.

એક દિવસની વાત છે. સવારનો અમય હતો. બ્રાહ્મણ શિવાલયમાં વેદમંત્રોથી પૂજન કરી રહ્યા હતા, ભક્તજન હરિનામનું ઉચારણુ કરી રહ્યા હતા, કામધંધાર્થી લોકો પોતપોતાના કામમાં મસ્ત હતા અને વૈશ્ય વર્ગ પોતપોતાની દુકાનો વાળી રહ્યા હતા. તે વખતે સાધુઓની એક મંડળી ગામમાં આવી. સારા સારા વેપારીઓ પાસે સાધુઓએ સીધાની યાચના કરી પરંતુ પ્રાતઃકાલ હોવાથી કોઈએ તેમની વાત પર ધ્યાન ન આપ્યું. સવારના બાણીના વખતે કોને દેવું ગમે ? સાધુ લોક નિરાશ થઈ જવા લાગ્યા ત્યારે કોઈએ તેમને કહ્યું :-

મહારાજ ! આ બજારમાં જલારામજીની દુકાન છે ત્યાં પૂછો. તે ભક્તોની સેવા કર્યા કરે છે. અહીં બીજું કોઈ તમારું સાંભળશે નહિ.

સાધુ મંડળી પૂછતી પૂછતી ત્યાં જઈ પહોંચી. મંડળીના અગ્રેસરે પૂછ્યું-જલા ભક્તની દુકાન આ કે ?

જલારામજીએ નમ્રતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો :-
આપના દાંસતી આ દુકાન છે, મહારાજ ! શી આજ્ઞા છે ?

સાધુ :-“જલારામ ! તારી ઇચ્છા હોય તો સર્વ મંત્રોને માટે પાકું સ્રીધું દઈ દે. અમે વૃંદાવનથી આવીએ છીએ અને ગિરનારની યાત્રા કરવા જઈએ છીએ. અહીંથી ભોજન કરી ચાલવાનો વિચાર છે.”

સાધુ મહાત્માને ભોજન દરાવી પોતે ભોજન કરવું એવો જલારામજીનો નિત્યનો નિયમ હતો. આ ભોધ પાસેનો એક વાણીઓ તેના તરફ કૂર નજરે ભેતો હતો અને મનમાં તે મનમાં ચિડાઈ કહ્યા કરતો હતો:-

“આ જલીયો વાલા કાકાની દુકાનનું સત્યાનાશ કરી નાખશે.” આજતો સાધુઓની આ જમાતને ભેતાં જ તે વધારે ચીડાઈ ગયો. જલારામજીએ પોતાના સહજ સ્વભાવ અનુસાર સાધુઓને માટે લોટ, ઢાળ, ચોખ્ખા વિગેરે સામાન ભેળી દીધો. સાધુઓની પાસે ધી રાખવાનું કંઈ કામ નહોતું એટલે જલારામજીએ પોતાના જ લોટામાં પાંચ શેર ધી નાખી દીધું અને તે ધી તથા ગોળ બંને ઉપાડી સાધુઓએ પકાવ નાંખ્યો હતો ત્યાં પહોંચ્યાકવા આલી નિકળ્યા. પાસેનો વાણીઓ આ બધું ભોધ રહ્યો હતો. જલારામજીને જતો ભોધ તે તુરત વાલા કાકાની પાસે ગયો. તેને બધી વિગત જણાવી કહ્યું :- ‘કાકાજી ! જલદી આલો અને તપાસ કરો, જલીયો આખી દુકાન સાધુઓને લૂંટાવી દીધો છે.’

વાલા કાકા તુરતજ દુકાન તરફ રવાના થયા, માર્ગમાંજ તેને જલારામજી મળી ગયા. કાકાનો સ્વભાવ જલારામજી બાણતા હતા, તેથી કાકાને દેખતાંજ જલારામજીનું મોં પડી ગયું. એણે મનમાં ધાર્યું કે જરૂર આજ કાકા મને મારશે, લલે લેવી રામની ઇચ્છા. એટલામાં તો કાકા પાસે આવી પહોંચ્યા, તેના નેત્રોમાંથી

જાણે કોઈનો અગ્નિ ઝરતો ન હોય એમ તેણે કડકાઈથી પૂછ્યું :— ‘ જલ્દીઆ ! આ ઘોતીઆમાં શું બાળ્યું છે ? ’ સત્યવાદી જલારામજીના મોઢામાંથી એકાએક નિકળી ગયું : ‘ લાકડાના કટકા વિના બીજું શું બળાય ? કાકાજી ! ’

‘ અને આ લોટામાં ’

‘ આમાં પાણી છે. ’

કાકાએ ઘોતીઆની બાંધી ગાંઠડી છોડી જોઈ તો તેમાં લાકડાના કટકા જ ભર્યા હતા અને લોટો પાણીથી ભરપૂર હતો. આ બધો બનાવ જોઈ પેલો વાણીજો તથા પાસે જિલેલ માણસો બહુ વિસ્મય પામ્યા. કાકાનો ક્રોધ એકદમ શાંત થઈ ગયો. તેણે પૂછ્યું ‘ તું ક્યાં જાય છે ? ’ જલારામ :— “ કાકાજી ! આ ગામની બહાર એક સાધુ મંડળી આવી છે. તેઓના માટે આ સામાન લઈ જાઉ છું. ” “ સાડ ” કહી કાંકાજી હુંકાન પર ચાલ્યા ગયા અને જલારામજી સાધુજો પાસે પહોંચ્યા. કહેવાની જરૂર નથી કે સાધુજો પાસે જતાં જ ધી અને ગોળ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં બદલાઈ ગયાં. ભગવાન શું નથી કરી શકતા ? જલારામજીની વાણી પણ અસત્ય થઈ નહિ તેમજ કાકાનો સંદેહ પણ દૂર થઈ ગયો.

આ ઘટનાથી ભક્તજીના હૃદયમાં કેટલો આનંદ થયો હશે તેનું અનુમાન વાંચક કરી શકે. ભક્તવત્સલ ભગવાનને પોતાના ભક્ત ખાતર કેટલી વ્યવસ્થા કરવી પડે છે ? જલારામજી તો વિશેષ ઉત્સાહથી સાધુ સેવા કરવા લાગ્યા.

બીજો પ્રસંગ

‘જલારામ કેનું નામ છે’ ? આવનાર એક સાધુએ વીરપુરના દુકાનદારોને પ્રશ્ન કર્યો.

‘પાસેનીજ દુકાન જલારામની છે’ પેલા દેખી વાણીઆએ ઉત્તર આપ્યો.

સાધુ જલારામની દુકાન પર આવ્યા. બહુ જલારામને એને દેખતાંજ નમ્રતા પૂર્વક પ્રણામ કરી પૂછ્યું :—‘શું આશા છે મહારાજ’ !

‘લકતરાજ ! વસ્ત્ર વિના દુઃખ ભોગવું છું. એક વસ્ત્રનો કટકો સાફી ખનવવા દઈ દે.

જલારામજીએ પ્રસન્ન થઈ ખાદીના ધાનમાંથી પાંચ હાથનો એક કટકો કાપી આપ્યો. સાધુ રાજી થતો ખજારમાં ‘જલારામની જય’ પુકારતો ચાલ્યો ગયો. દુર્જન જાતે દુઃખ ઉઠાવીને પણ સત્પુરુષને અડચણ કરવામાં કંઈ ખાફી રાખતો નથી. તે નિત્ય એવી તક શોધ્યા કરે છે કે ક્યારે પોતાનું દુષ્ટ કામ પાર પડે. આવ તે દેખી વાણીઆને મોકો મળ્યો. તેણે વિચાર કર્યો—હવે ભેટએ કે જલીઓ શો ઉપાય કરે છે ? ખાદીનું ધાન વીસ હાથ હતું. વાલા કાકાને પ્રત્યક્ષ દેખાડી દઈ કે આવી રીતે આ બધું ઉઠાવી દીએ છે. બીજે દિવસે વાલા કાકા દુકાન પર આવ્યા. જલારામજી હજી સૂધી

સાધુ સેવાથી નિવૃત્ત થયા ન હતા. તે વાણીઓ પણ આજ ખીજ દિવસ કરતાં વહેલો દુકાને આવ્યો. આજ એને સંજ્ઞતાની પૂરી આશા હતી. તેણે વાલા કાકાને દુકાનમાં એકલા જોઈ કહ્યું:—‘કાકાજી ! તમે મારું કહ્યું કહી નથી સાંભળતા. આજ જરા ખાલીનું થાન તો જોઈ જુઓ, આમ તમારું જાણુ મફતમાં ચાલ્યું જાય છે.’ તેટલામાં જલારામજી પણ આવી પહોંચ્યા, કાકાએ વસ માપવું શરૂ કર્યું. ‘આ શું ? આશ્ચર્ય સહિત કાકાએ કહ્યું. આ થાન તો વીસ હાથનુંજ હતું હમણાં તે પચીસ હાથનું ટેવી રીતે થયું ? તેણે ફરી માપી જોયું પણ તે પચીસે—પચીસ હાથ નિકળ્યા. તે વાણીઓએ ફરી પણ ધીમેથી કહ્યું :—‘કાકાજી ! ચાર પાંચ હાથ સાધુને.....

‘તું ચૂપ રહે. તું મારા જલિયા સાથે દેવ રાખે છે, અહીંથી ચાલ્યો જા.’ વચમાંજ કાકાજી બોલી બેઠ્યા.

વાણીઓ ચૂપ થઈ ચાલ્યો ગયો. તેણે બહિષ્કારનો પ્રભાવ જાણ્યો અને તે દિવસથી જલારામજીને નહિ સતાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

ત્રીજો પ્રસંગ

મનુષ્ય પોતે શુભવાન, ખુદ્દિમાન કે કુરાળ ગમે તેટલો હોય છતાં તેની સ્ત્રી ધર્મપત્ની સદ્ગુણવતી ન હોય તો તેનો યશ સંસારમાં જોઈએ તેટલો વધતો નથી.

જેવી રીતે ગાડીના બે પેડાં સમાન અને મજબૂત હોવાની જરૂર છે, તેવી રીતે સંસાર ચલાવવામાં સ્ત્રી

પુરુષ જન્મે યોગ્ય હોવાની આવશ્યકતા છે, ઇન્ધર દૃપાથી જલારામજીને પત્ની પણ પોતાની પેઠે ધાર્મિક બુદ્ધિવાળી મળી હતી. એની સ્ત્રીનું નામ વીરબાઈ હતું વીરબાઈ સ્વભાવે મુશીલ અને પતિવ્રતા હતી. જેવી રીતે લક્ષ્મણ રામ ભજનમાં મસ્ત હતા તેવી રીતે વીરબાઈ પણ ભજનમાં તેમજ પતિ સેવામાં સદા તત્પર રહેતી હતી.

બહુ દિવસોથી લક્ષ્મણના મનમાં એવી ચિંતા થતી હતી કે 'મારી વર્તણૂક કાકાજીને સારી લાગતી નથી. આ સ્થિતિમાં હું શું કરું, શું નોખો થઈ જાઉં? પણ મારો નિર્વાહ શી રીતે થશે?' આમ વિચાર કરતાં એક દિવસે તેની દૃષ્ટિ ગીતા પાઠ કરતાં કરતાં નવમા અધ્યાયના નીચેના શ્લોક પર પડી-કરી:-

અનન્યા શ્ચિન્તયન્તો માં યે જના પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાલિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહ્યામ્યમ્ ॥

૯-૨૨-

લક્ષ્મણ ચમકી બિઠ્યા:-હરિ હરિ આ શું? સ્વયં ભગવાન જ આજ્ઞા દઈ રહ્યા છે, તો પછી હું શું જમમાં પેડયો છું? શું પ્રભુ મારો આધાર નથી? લક્ષ્મણ રોમાંચિત થઈ ગયા, એની આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. બીજે જ દિવસે જલારામજી કાકાથી જુદા થઈ ગયા અને અલ્પદાન, સાધુએવા અને સત્સંગ નિશ્ચિન્ત ભાવે 'કરવા લાગ્યા.

એક દિવસ એક અતિ વૃદ્ધ સાધુએ દરવાજા પર આવી હાંક મારી “કેમ ! જલારામ ! શું ચાલે છે ?” ભક્તજી આ વખતે ભજનમાં તન્મય થઈ ગયા હતા, નેત્રોમાંથી આંસુની ધારા ચાલી રહી હતી અને વાણીથી ભગવદ્ ગુણગાન થઈ રહ્યાં હતાં.

અવાજ સાંભળતાંજ તે ઊઠ્યા અને ખૂદાર આવીને જોયું તો ત્યાં એક ઘોળા વાળવાળા કૃશ શરીરવાળા અત્યંત વૃદ્ધ સંત લોકડી ઝાલી દરવાજામાં ઊભા છે. જલારામજી તે તેજપુંજ વૃદ્ધ મહાત્માના ચરણે જઈ પડ્યા. સાધુએ આશીર્વાદ દીધો, ‘તાઈ કલ્યાણ હો’ ! ભક્તજીએ હાથ જોડી કહ્યું—‘મહારાજ ! ભોજન તૈયાર છે.’

સાધુ—મારે ભોજન જોઈતું નથી.

જલારામ—પણ અમારે ત્યાંથી કોઈ સાધુ ભોજન વિના ચાલ્યો જાય તો અમે પણ તે દિવસે ભોજન કરતાં નથી.

પરંતુ મહાત્માજીએ ભોજનનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. એમણે કહ્યું—“ભક્ત ! હું ગિરનાર જઈ છું. તાઈ નામ સાંભળા આવ્યો છું, વૃદ્ધાવસ્થા છે, શ્રમ ઘણો લાગે છે. નારાયણ નારાયણ.

આમ કહી મહાત્માજી ચાલવા લાગ્યા, ચાલતાં ચાલતાં ઠેસ આવતા પડી ગયા અને મૂર્ચિત થઈ ગયા. ભક્તદંપતી એમની સેવામાં લાગી ગયાં. આર ઘડી બાદ

મહારાજ હોંશમાં આવ્યા. ત્યારે જલારામજીએ એમને લોજન કરવાની પ્રાર્થના કરી. તે બોલ્યા-લોજનની ઇચ્છા નથી. દંપતી લક્ષ્મી અન્ન પાણી લીધા વિના ચાર દિવસ સૂધી મહાત્માજીની સેવા કરતાં હતાં. આખર જલારામજીએ ફરી નિવેદન કીધું:- ‘મહારાજ, દાસનો કંઈ અપરાધ હોય તો क्षમા કરો, અને લોજન લીઓ. જુઓ ! ચાર દિવસથી અમે પણ લોજન લીધું નથી.’

તોપણ મહારાજ બોલ્યા નહિ, ‘મૌન’ સ્વર્થ સાધનમ્’ એ અનુસાર આચરણ કર્યું ફરી વીરબાઈએ પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ ! લોજન ક્યારે વગર હું તમને જવા નહિ દઉં.

સાધુ—જુઓ ! લક્ષ્મીજનો ! મારે લોજન કરવું નથી બસ, મને જાવાની રત્ન આપો. આવું કહી તે મહાત્માએ પોતાનાં ઝોળી દંડ ઉપાડ્યા.

જલારામ—મહારાજ, તમારે જે ઇચ્છા હોય તે ખુશીથી માંગો. આ દાસ : તમારી ઇચ્છા પૂરી કરવાને પ્રાણ જતાં સૂધી પ્રયત્ન કરશે, પણ આવી રીતે પાછા ન જાઓ.

સાધુ—તું શું દેશે ? જલારામ ! કહેવું મુગમ છે પણ કરવું અઘરું છે, નહિ બોલવામાં નવ શુભ.

જલારામ—મહારાજ આ દેહ ક્ષણિક છે, આ દેહનું કર્તવ્ય જ સાધુ સેવા છે, આ દેહથી તમારી ઇચ્છા પૂરી ન થાય તો આ જન્મ જ વૃથા થઈ જાય.

સાધુ—દઈશ, અવશ્ય દઈશ ?

જલારામ—અવશ્ય દઈશ, મહારાજ !

સાધુ—ભક્તરાજ, વૃદ્ધાવસ્થા બહુ ખરાબ છે, હું આત્મી શકતો નથી તેમજ સોજન કરી શકતો નથી, હવે તો મારા ભજનમાં પણ ભંગ થવાનો સંભવ છે.

જલારામ—તો પછી અહીં આ રહેા.

સાધુ—નહિ ભક્ત ! હું અહીં રહેવા ઇચ્છતો નથી. એકંતજ મને પસંદ છે.

જલારામ—તો પછી શી ઇચ્છા ?

સાધુ—ભક્તરાજ ! મારી સેવા કરવાને તારી સ્ત્રી દઈ દે, ઈશ્વર તારું કથ્યાણુ કરશે. નારાયણ ! નારાયણ.

જલારામ—દામ રહે નહિ ધામ રહે નહિ,

નામ સદા રણુછોડ રહેગા.

પ્રસિદ્ધ દિવાન રણુછોડજીનું આ પદ એકાએક ભક્ત-જીને યાદ આવી ગયું. તે ગોત્રી બિંકયા—‘ભગવાન જે કરે તે ભણું કરે છે !’

જલારામજીની ઉંમર તે વખતે માત્ર ત્રીસ વર્ષની હતી, તેમણે પ્રયત્નતા પૂર્વક પોતાની પતિવ્રતા પત્ની તરફ જોઈ કહ્યું—‘સતી ! આ કસોટી છે, સોની સોનાને અગ્નિમાં તપાવે છે, ટીપે છે, કાપે છે ત્યારે તેની ખરી

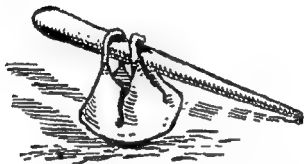
પિછાન થાય છે, હવે તમે મારી સેવા છોડી વૃદ્ધ પિતા-મહા સરખા તેજપુર્વ શરીરવાળા આ મહાત્માજી સાથે જાઓ અને તેની સેવા કરી લગવાનને પ્રસન્ન કરો. ’

વીરબાઈ—નાથ ? આપની આજ્ઞાનું પાલન એજ મારો ધર્મ છે; એવું દહતા પુર્વક કહી વીરબાઈ વૃદ્ધ સાધુને પવન નાંખવા લાગી.

વાત ફેલાતાં કેટલીવાર લાગે ? આખા ગામમાં આ વાતની ગડબડ મચી રહી. કોઈ તે સાધુને લાંબિક, કપટી અને બદમાશ કહેવા લાગ્યા તો કોઈ જલારામજીને જ આ કામ કરવા માટે ઘિઝારવા લાગ્યા. કોઈ ધાર્મિક મનુષ્યને આમાં કોઈ ઇશ્વરી લીલાની આંખી થવા લાગી. પરંતુ હોક ગમે તે કહે તેની સાથે જલારામજીને શો સંબંધ ? એને તો જે કરવું હતું તેની સાથે મતલબ હતી. એની આજ્ઞા થતાં વીરબાઈએ પતિની આ પ્રમાણે વિદાય માંગી:—‘નાથ ! મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો, હવે તમારી સેવાનો અધિકાર ક્યારે થશે ? આમ કહેતાં કહેતાં એના ગળામાં હચો લસયો અને નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી.

જલારામ—સતી, ચિન્તા નહિ કરો. આ મહાત્માના સેવા એજ પ્રભુ સેવા છે. આજ જ તમે તમારા ધર્મનું પાલન કર્યું છે. ભક્તજી વૃદ્ધ સાધુના ચરણોમાં જઈ પડ્યા અને પ્રેમાશ્રુઓથી તેનું પાદ પ્રક્ષાલન કર્યું, જિભા થઈ ફરી પૂછ્યું :—ખીજ કંઈ ઇચ્છા છે મહારાજ !

નિર્જન વનમાં બેસી કંઈ સ્વરે લગવાનું સ્મરણ કરવા માંડી, એની આંખોમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યાં. ગાયોને ચરાવી ઘેર જતા એક ચરાવવાવાળાએ વીરબાઈને કહ્યું :—
માતા ! તમે આ સ્થાને ક્યાંથી આવી ગયાં ?

વીરબાઈએ બધી હકીકત તેને કહી. ચરાવવાવાળાએ એને પાછા જવાનો આગ્રહ કર્યો, પરંતુ વીરબાઈએ કબુલ કર્યું નહિ. ચરાવવાવાળો નિઃપાય થઈ વીરપુર ગયો અને તેણે બધી બનેલા હકીકત જલારામજીને કહી સંભળાવી, જલારામજી તથા ગામના ખીજા પ્રતિષ્ઠિત માણસો તેની સાથે જંગલમાં ગયા અને વીરબાઈને વીરપુર સાથે લઈ આવ્યા. મહાત્માજીની ઝોળી અને દંડ લઈ વીરબાઈ ઘેર આવ્યાં.

ઝોળી અને દંડ છોડી મહાત્માજી તો અંતર્યામિ થઈ ગયા. પરંતુ ભક્તરાજનો મહિમા ખુબ વધી ગયો. તે દિવસથી ફરી જલારામજી વીરબાઈના સાથ સહારાથી

સાધુ—નહિ, નહિ જલારામ ! હું સંતુષ્ટ થયો છું, ઇશ્વર તારું કલ્યાણ કરશે. એમ સાધુ નારાયણ નારાયણ બોલતાં વીરબાઈની સાથે ત્યાંથી રવાના થયા.

ધન્ય આર્યાવર્ત, ધન્ય છે તારી અચલ ટેક અને તારું સત્ય. સીતા, અનસૂયા, તારા, દ્રૌપદી અને મીરા જેવી સતી નારીઓથી જ તારું મુખ ઉજ્જવલ છે, સતી અને યતી (લક્ષ્મી) ને અંગેજ તું જગદ્વન્ધ છે.

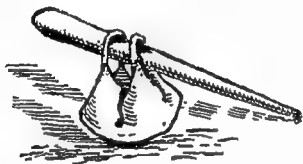
વૃદ્ધ સાધુ અને સતી વીરબાઈ બન્ને ચાલતાં ચાલતાં એક ઘોર અરણ્યમાં જઈ પહોંચ્યા. મહાત્માએ સતીને કહ્યું:—સતી ! થોડીવાર અહીં રોકાઓ, હું પાણી પીવા જઈ છું. મારા ઠંડ અને ઝાળીનું ધ્યાન રાખજો અને હું પાછો ન રૂંડું ત્યાં સુધીમાં કોઈને દેશોમા.

સતીએ કહ્યું—મહારાજ કૃપા કરી જલદી આવજો; જંગલ ભયાનક છે.

‘તું નિર્ભય થઈ બેસ’ એમ કહી મહાત્માજી ચાલ્યા ગયા.

એક-બે-ચાર કલાક ચાલ્યા ગયા. પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો. આખર સૂર્યનારાયણ પોતાનું સ્થાન અંદ્રમાને સોંપી પોતે રવાના થયા, પક્ષીગણ પોતપોતાના સ્થાને પાછા આવવા લાગ્યાં. પરંતુ મહાત્માજી પાછા ફર્યા નહિ. વીરબાઈ એમનો રસ્તો જોઈ જોઈ યાત્રી ગઈ અને અંતે

નિર્જન વનમાં બેસી કંઈ સ્વરે ભગવાનનું સ્મરણ કરવા માંડી, એની આંખોમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યાં. ગાયોને ચરાવી ઘેર જતા એક ચરાવવાવાળાએ વીરબાઈને કહ્યું :—
માતા ! તમે આ સ્થાને ક્યાંથી આવી ગયાં ?

વીરબાઈએ બધી હકીકત તેને કહી. ચરાવવાવાળાએ એને પાછા જવાનો આગ્રહ કર્યો, પરંતુ વીરબાઈએ કબુલ કર્યું નહિ. ચરાવવાવાળો નિઃશય થઈ વીરપુર ગયો અને તેણે બધી બનેલા હકીકત જલારામજીને કહી સંભળાવી, જલારામજી તથા ગામના બીજા પ્રતિષ્ઠિત માણસો તેની સાથે જંગલમાં ગયા અને વીરબાઈને વીરપુર સાથે લઈ આવ્યા. મહાત્માજીની ઝોળી અને દંડ લઈ વીરબાઈ ઘેર આવ્યાં.

ઝોળી અને દંડ છેડી મહાત્માજી તો અંતર્યામિ થઈ ગયા. પરંતુ સક્રાંતજનો મહિમા બહુજ પધી ગયો. તે દિવસથી ફરી જલારામજી વીરબાઈના સાથ સહારાથી

બહુ ઉત્સાહ પૂર્વક સાધુ સેવા તથા સત્સંગ કરવા લાગ્યા ત્યારથી તે અંતલગી દઢતા પૂર્વક ત્યાગ વૃત્તિ ધારણ કરી અને આ જન્મ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરતા રહ્યા.

વૃદ્ધ મહાત્માના હીધેલાં ઝોળી અને દંડ આજ પણ વીરપુર ગામમાં હયાત છે. લોકોનું અનુમાન છે કે તે વૃદ્ધ મહાત્મા બીજા કોઈ નહિ પણ સ્વયં સાક્ષાત્ શ્રી હરિ ભક્ત દંપતીની પરીક્ષા કરવાને આવ્યા હતા. વાસ્તવમાં તે ભક્તોનું જીવન ધાર્મિક સત્ય પરાયણ હતું, ઇશ્વર પ્રતિ તેઓને અગાધ શ્રદ્ધા હતી, “નિર્ભ્રમા નિરહંકાર”ની તો તેઓ સદૃશ મૂર્તિ હતા.

આ સ્થિતિમાં કદી તે શ્રેષ્ઠ ભક્તોની પરીક્ષા સ્વયં શ્રી હરિ આવી કરે તો એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

જલારામજીએ પોતાને ત્યાં એક અન્ન સત્ર-સદાવ્રત ઝોલી હીધું. ત્યાં અનેક ભૂખ્યાં નર નારીઓને લોજન મળવા લાગ્યું. તે સમયમાં સંવત્ ૧૬૩૪નો ભયંકર દુકાળ પડ્યો હતો. આવા કડિન કાળમાં પણ શ્રી હરિની કૃપાથી તે અન્ન સત્ર નિયમ મુજબ ચાલી રહ્યું હતું.

અંતમાં મહાન મુયશ ગ્રાસ કરી લંવત ૧૬૩૭માં માઘ કૃષ્ણ દશમના દિવસે ભક્તરાજે નિજધામ સાકેતમાં નિવાસ કર્યો. પરંતુ આજ પણ જનવાને જ્ઞાન દેતો એમનો કીર્તિમય દેહ હયાત છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે.

નોંધ:—આ કથાના છેવટના જનાવમાં ત દન નવા પ્રકારનીજ અર્પણતા છે. ધણી લકતો સાધુઓને અન્ન, વસ્ત્ર પૈસા વિગેરે આપે છે પણ જુવાન હિમરે પોતાની સ્ત્રી, વૃદ્ધ સાધુની સેવામાં આપવી એમાં લકતની લકિતની ખરી પરીક્ષા થઇ છે. જલારામજીને એમ લાગ્યું કે જે ભગવાનનું છે તે ભગવાન માટે આપી દેવું એમાં પરાપકાર નથી પણ ખરો ધર્મ છે. વૈશ્ણવ માર્ગનો મુખ્ય સધ્ધાંત એ છે કે જે ગ્રહણ કરવું તે ભગવાનને અર્પણ કરી ગ્રહણ કરવું કારણ કે જે છે તે તેનું છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વૈશ્ણવ કુટુંબની કેટલીક કન્યાઓ હજી આસરે ગયા પહેલાં હવેલીએ ભગવાનનાં દર્શન કરી, તેને સમર્પણ થઇને પછી સાગરે જાય છે. તે પહેલાં વૈશ્ણવના ઘરમાં તેનો સ્વિકાર થતો નથી. વર પણ હવેલીમાં પોતાને ભગવાનને શરણે કરી દે છે, તે પહેલાં કન્યા તેને સ્વિકારતી નથી. આ વિવાગ મિદ્ધાંત તરીકે ખારો છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાથી વિષમ વાસના વધતી નથી.

આ નોંધના લેખક પગથ્યા ત્યારે માતા પિતાએ કહ્યું કે “હવેલીએ જઈ જાને ભગવાનનાં દર્શન ન કરી આવે ત્યાંમુધી જાને વચ્ચે વાતચિત કરવાનો જાને ને અધિકાર નથી.” તેથી જાને હવેલીએ ગયાં હતાં. આવી શુભ વૃત્તિનું પરિણામ એ આવ્યું કે જ્યારે પહેલી વાતચિત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે પતિએ પત્નીને કહ્યું “સંસારનું આ મુખ્ય ગમે તેવું સારું લાગતું હોય તોપણ અ તે ખોટું છે અને એક દિવસ જાનેને જુદા પડવું પડશે.” આવા સખ્દો પહેલી સત્રીએ નિકળવાનું કારણ જાનેએ ભગવાનને અર્પણ થયા પછી વાતચિતનો હક લીધો હતો.

૧૮

પ્રાહ્મણ દેવમાલી

વિષયના લોભી વ્યસની અસાની મુનુષ્યજ નગત્પતિ શ્રી હરિની સેવા કરતા નથી. નરકીટ મૂઢ સમજે છે કે હું સદા અજર-અમર રહીશ, વૃથા અહંકારથી દૂષિત થયેલો મનુષ્ય જ ધીજળી ચમક સમાન ક્ષણિક ઐશ્વર્યના મદમાં છદ્ધી જઈ સર્વ કલ્યાણપ્રદ જગન્નાથ શ્રી હરિની પૂજા કરતો નથી. જે મનુષ્ય શરીર, મન અને વાણીથી લકિતપૂર્વક શ્રીહરિની પૂજા કરે છે તે સર્વ લોકમાં ઉત્તમોત્તમ પરમ ધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

દેવત દેશમાં દેવમાલી નામનો એક પ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે વેદ વેદાંગનો જાણકાર સર્વ જીવ તરફ કયાળુ અને લકિત પૂર્વક લગવાનની પૂજા કરવાવાળો હતો. આમ છતાં તેને ઘરમાં તથા ધનમાં ઘણી આસકિત હતી. આ આસકિતના અંગે તે ધનની કામનાથી રસાદિને વેચતો હતો અને ચાંડાલ આદિ પાસેથી પણ તે લેતો હતો. તે પોતાના તપ, વ્રત અને ધર્મને પણ ધનની ખાતર વેચી

હેતો. થોડા સમય પછી તેને યજ્ઞમાલી અને મુમાલી નામના બે સુંદર પુત્રો થયા. પુત્રો મોટા થતાં દેવમાલી અત્યંત સ્નેહથી તેમને પણ ધન કમાવવાને જુદા જુદા ઉપાયો બતાવવા લાગ્યો. આમ હાયવોયમાં જીવન વીતાવતાં તે વૃદ્ધ થયો. ત્યારે તે એક દિવસે અનેક રસ્તાથી મેળવેલું ધન ગણવા લાગ્યો. કરોડો સોનામહોરો ગણી તે મનમાં ને મનમાં બહુ આનંદિત થઈ બહુ આશ્ચર્ય સાથે કહેવા લાગ્યો કે “અહો ! નાના પ્રકારના સારા નરસા ઉપાયોથી મેં આટલું ધન એકદું કર્યું” તોપણ મારી ધનની તૃષ્ણા હજી શાંત થઈ નહિ. આજે પણ તે તૃષ્ણાને વશ થઈ ઘરમાં સોનાનો ડુંગર જોવા ઇચ્છું છું. આટલું ધન હોવા છતાં પણ તૃષ્ણાના કારણે મારા મનમાં એક ક્ષણ જર શાંતિ નથી, હું રાત દિવસ બળ્યા કરું છું. બહારથી તો કેાઈને હું દુઃખી છું એમ જણાતું નથી. પરંતુ હું રાત દિવસ મને પોતાના કષ્ટ અને દુઃખથી ઘેરાયેલો જોઉં છું, હું હવે સમજ્યો. આ ધન તૃષ્ણાજ મારા સમસ્ત કલેશનું કારણ છે. જેને ધનની તૃષ્ણા છે તેને સર્વ કાંઈ મળે છે તો પણ તેને વધુ પ્રાપ્ત કરવાની નિત્ય ઇચ્છા રહે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસનાં આંખ, કાન દાંત અને કેશ બધું જીર્ણ થઈ જાય છે પરંતુ ધનની લાલસા તો તે વખતે વિશેષ તરૂણ થતી દેખાય છે. તેથીજ આજ વૃદ્ધાવસ્થાના અંગે મારી બધી ઇન્દ્રિયોનું બલ નાશ પામ્યું છે છતાં મારી ધનની

લાલસા ઓર વધેલી જોઈ છું. જેને ધનની લાલસા લાગી છે તે બુદ્ધિવાન હોવા છતાં પણ મૂઢ છે, શાંત હોવા છતાં પણ ક્રોધી છે અને વિદ્વાન હોવા છતાં પણ સૌની આમે મૂર્ખ બને છે. ધનની કામના મનુષ્ય માટે અજેય શત્રુ સમાન છે. એના અંગેજ પાપ-તાપની પ્રાપ્તિ તેમજ અંધુત્વનો નાશ થાય છે; બળ, તેજ, યશ, વિદ્યા, શૂરતા, વૃદ્ધપણ, કુક્ષીનતા અને માન એ સર્વને ધનની તૃષ્ણા હરી લીએ છે. જે ધનની લાલસામાં ડસાયેલ હોય છે તેનું હૃદય નિરંતર શોકથી વ્યાકુળ અને મહાન મોહથી ઘેરાયલું હોય છે. ધનનો લોભી કોઈ પણ પાપને પાપ ગણતો નથી. અપમાન, કલેશ સર્વ કંઈ સહન કરતો તે ધનની ખાતર પાપાચરણ કરતો રહે છે. હા ! મેં મારી આખી જિંદગી ધનની લાલસામાં ખોઈ નાંખી ! કેણુ જાણે કેટલું પાપ મેં કર્યું હશે. હવે તો બુદ્ધિપો આવ્યો, શરીર છૂં થયું, ઇન્દ્રિયોની શક્તિ ઘટવા લાગી, હજુ પણ હું નહિ ચેતું ? ” આમ વિચાર કરતાં કરતાં પશ્ચાત્તાપથી બ્રાહ્મણનું હૃદય ભરાઈ ગયું. તે પોતાની કરણીને યાદ કરી પસ્તાવા લાગ્યો અને શ્રીભગવાનની ક્ષમા અર્થે કંઠે સ્વરે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

પશ્ચાત્તાપ-અગ્નિથી પાપોનું પાયશ્વિત થયું અને ભગવત્-સ્મરણુ તેમજ ભગવત્ પ્રાર્થનાથી આધ્યાત્મિક ઝળની પ્રાપ્તિ થઈ. આમ કરતાં કરતાં થોડા સમય બાદ એક દિવસ બ્રાહ્મણે નિશ્ચય કર્યો કે બાકીનું જીવન ભગ-

મદ-ભજનમાં જ 'લગાવણુ'. ભજવાને ગીતાણમાં પ્રતિજ્ઞા કરી કહ્યું છે કે—“મહાન પાપી પણ જો કદી પાપોને છોડી શોષે છવન મારા ભજનમાં ગાળવાનો એક નિશ્ચય કરી અનન્ય ભાવે મને ભજે છે તો તે તુરતજ ધર્માત્મા બની જાય છે અને નિત્ય પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે; હે અર્જુન, તું મત્સ્ય જાણ કે મારા ભક્તનો કદી નાશ નથી થતો.” આ સિદ્ધાંત અનુસાર દેવમાલીએ પણ ભજવાનું ભજન કરવાનો નિશ્ચય કરી પ્રથમ તો ધનના ચાર ભાગ કર્યા. પોતે કમાયેલ ધનના બે ભાગ તો પોતાને માટે રાખી લીધા અને બાકીના બે ભાગ બન્ને પુત્રોને વહેંચી દીધા. પોતાને માટે રાખેલા દ્રવ્યમાંથી તેણે મંદિર, તળાવ, કૃષા ધર્મશાળા આદિ બનાવ્યાં, રથજો રથજો વૃક્ષ રોપાવ્યાં અને ગંગા તટપર અન્ન દાનની વ્યવસ્થા કરી. આ પ્રકારે તુરતજ પોતાના પ્રચુર ધન રાશિને સત્કાર્યમાં લગાવી તે તપસ્યા કરવા શ્રીનરનારાયણની લીલા-ભૂમિ બદ્રિકાશ્રમમાં આવ્યો ગયો.

બદ્રિકાશ્રમમાં એક મોટા વનમાં દેવમાલીએ મુનિઓનો એક સુંદર આશ્રમ જોયો. આ આશ્રમની ચારેકોર પુષ્પ અને ફળોથી સુશોભિત વૃક્ષોની હાર લાગી હતી. શાસ્ત્ર ચિન્તનમાં નિમગ્ન ભજવત્ત્ર મેવા પરાયણ વૃદ્ધ મુનિઓ પરબ્રહ્મ ભજવાનની વૈદિક સ્તુતિઓથી આશ્રમને પવિત્ર કરી રહ્યા હતા. દેવમાલીએ જોયું:—મુનિ મંડળના મધ્યમાં એક શાંત મૂર્તિ સગદેશાદિ રહિત અને શમાદિ ગુણોથી

યુક્ત તેજપુંજ મહાત્મા જેસી લગવાનની સ્તુતિ ગાઈ રહ્યા છે. તેને જોઈ દેવમાલીએ મહાત્માના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. મહાત્મા મુનિનું નામ ‘જનનન્તિ’ હતું. તે બહુજ તપસ્વી હતા. માત્ર સૂકા પાન ખાઈ રહેતા હતા. દેવમાલીને જોતાં મુનિવર જનનન્તિએ તેને પોતાની પાસે જોસાડ્યો અને કન્ઢમૂળ, ફળ વિગેરે દ્વારા નાશયણ બુદ્ધિથી તેનો અતિથિ સત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી દેવમાલીએ પોતાના જીવનનો બધો ઇતિહાસ સંક્ષેપમાં સંભળાવી બહુજ નમ્ર શબ્દોમાં મુનિવરને કહ્યું:-

‘જગવન ! આજ મારાં સર્વ પાપ નાશ થઈ ચુક્યાં. આપના દર્શનથી હું કૃતાર્થ થઈ ગયો. હે મહાભાગ ! હવે મને જ્ઞાન ઘન દઈ મારો ઉદ્ધાર કરો.’ દેવમાલીનાં વચન સાંભળી મુનિ શ્રેષ્ઠ જનનન્તિએ હસતાં હસતાં બહુજ સ્નેહથી કહ્યું:—‘હે બ્રાહ્મણ ! હું તારા ઉદ્ધારનો ઉપાય બતાવું છું, ધ્યાન દઈ આલળ અને તે પ્રમાણે કરજે, તું મારા કહેવા પ્રમાણે કરીશ તો જરૂર તને દુર્લભ પરબ્રહ્મ-પદની પ્રાપ્તિ થશે.’

‘નિત્ય નિરંતર પરમ પ્રભુ લગવાન નારાયણ વિષ્ણુનું સ્મરણ કરો અને તેનું ભજન કરો, કોઈના દોષનું વર્ણન કે કોઈની ચાંડી કદી ન કરો. નિત્ય પરોપકારમાં લાગ્યા રહો. શ્રી હરિની પૂજામાં નિત્ય લાગ્યા રહો, મૂર્ખોનો મંત્ર છોડો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ મત્સર અને મદનો ત્યાગ કરી સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મા

સમાન ગણેા. કદી કોઈને કડવું વચન નહિ કહો. કોઈની સાથે નિર્દયતાનો વ્યવહાર ન કરો, ઇર્ષ્યા કે પર-નિંદા કદી ન કરો, દંભ અને અહંકારનો ત્યાગ કરી સર્વ ભૂત પ્રત્યે દયા કરો અને સત્પુરુષોની સેવા કરો, પાપીઓને પાપમાંથી છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરો, તેમને ધર્મનો સાચો માર્ગ બતાવો, દરરોજ અતિથિઓની આત્મવત્ત્વે સેવા કરો. પત્ર, પુષ્પ, ફળ, માળા ઇત્યાદિ દ્વારા નિમ્જમલાવે જગન્નાથ નારાયણની પૂજા કરો; દેવતા, ઋષિ અને પિતૃઓનું યથાવિધિ તર્પણ અને અગ્નિની યથાચોગ્ય સેવા કરો. સ્થિર ચિત્તથી ભગવાનના મંદિરનું સમાર્જન, લેપન ભાંગેલા મંદિરનો નિષ્કાર્ણકાર, મંદિરમાં દીપદાન આદિ કરો. કંઈ—મૂળ, ફળ, પ્રદક્ષિણા, નમસ્કાર તેમજ સ્તોત્રપાઠ દ્વારા ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા, પુરાણ શ્રવણ, પુરાણ પાઠ અને દરરોજ વેદાંતનું અધ્યયન, કરો, આમ કરવાથી તુરંતજ પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. જેથી તમારાં દુઃખોની તેમજ પાપોની આત્મંતિક નિવૃત્તિ થઈ જશે.

શુરુવર મુનિ બ્રહ્મચરિત્રના વચન માંભળી, તેની આજ્ઞાનુસાર દેવમાલી સાધન કરવા લાગ્યો. ત્યારે કંઈ તેને શંકા થતી ત્યારે તે શુરુને પૂછી તેનું સમાધાન કરી લેતો. આમ સાધન કરતાં કરતાં ભગવત્ કૃપાથી દેવમાલીને ભગવાનનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું. અને અંતે શુરુની આજ્ઞાથી ભગવાન વિશ્વનાથની વારાણસી પુરીમાં આવી દેવમાલીએ ભગવાનનું પરમપદ પ્રાપ્ત કર્યું.

નોંધ:-લક્ષિત માર્ગમાં મુખ્ય વિષ્ણુ પૈસો, સ્ત્રી, અને કીર્તિની ઇચ્છા છે, તે વાત જુલો ન જવાય તેટલા માટે શ્રીમદભાગવતમાં ૧૧ મા સ્કંધને આ તે ઉર્વશીનું આખ્યાન આ તે લિલુગીત આપેલા છે. એ ત્રણ શત્રુને ઘણે અંગે જીત્યા પછી પણ કેટલીકવાર તેનું અનુરમણ રહ્યા કરે છે. અને જૂની ટેવો તરત બૂલાતી નથી. તેથી તેજ સ્કંધમાં હરિનામના યોગેશ્વરે નિમી રાગના પ્રજ્ઞના ઉત્તરમાં ભક્તના ત્રણ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે સમજાવેલા છે.

૧. જેઓ એમ જાણે કે જે કંઈ છે તે પરચ્છન્નું રૂપ છે તે ઉત્તમ ભક્ત છે.

૨. જે મનુષ્ય ઇશ્વર ઉપર પ્રેમ, તેના ભક્તો સાથે મૈત્રી, મૂર્ખો ઉપર કૃપા અને શત્રુઓ તરફ ઉપેક્ષા રાખે તે મધ્યમ ભક્ત છે. કારણકે તેનામાં ભેદ બુદ્ધિ છે.

૩. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી મૂર્તિની પૂજન કરે છે પણ ભગવાનના ભક્તોને અને ખીન્દને આહતો નથી તે રાગ્યાનની ભક્તિવાળો પ્રાકૃત ભક્ત છે.

આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે અભેદ બુદ્ધિવાળી જ્ઞાન ભક્તિ એજ ઉત્તમ ભક્તિ છે. જ્ઞાની ભક્ત બધે નિત્ય પરમાત્માને જોતો રહે છે, તેને ખીજું કંઈ દેખાતું નથી.

૧૯

બે મિત્ર ભક્ત.

કુરુક્ષેત્રમાં બે મિત્ર રહેતા હતા. એક બ્રાહ્મણ અને બીજો ક્ષત્રિય. બ્રાહ્મણનું નામ પુંડરિક હતું અને ક્ષત્રિયનું નામ અમ્બરીષ હતું. બન્ને વચ્ચે ગાઢ મૈત્રી હતી. બંને સાથે ખાતા, પીતા, ફરતા અને સૂતા.

જુવાનીમાં પૈસો પાસે હોય અને કોઈ દેખરેખ રાખનાર નહોય તો માણસને બગડતાં વાર લાગતી નથી. કુસંગ થયા પછી તો ઠહેવુંજ શું ? આ બન્ને મિત્રો કુસંગમાં પડી ગયા. દેવપૂજા, સ્વાધ્યાય, શ્રાદ્ધ, તર્પણ, બલુવું, લખવું, એ બધું છોડી રાત દિવસ વેશ્યા અને શરાબમાંજ મસ્ત થઈ પડ્યા રહેતા. કદી સ્વપ્નમાં પણ એમને પરલોકની ચિંતા થતી નહિ. આવી રીતે અરાબ રસ્તે બન્નેની અધી ઉમ્મર

વીતી ગઇ. બન્નેનું ધન પાપમાં નષ્ટ થઇ ગયું, ઘર-ખારનું લીલામ થઇ ગયું, રોઇ રોઇ માંગવાથી પણ એક પૈસો મળવો મુશ્કેલ થઇ પડ્યો. ધન રહિત સમજી કુસંગી મિત્રો અને વેશ્યાઓએ તેઓને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. હાથ આચારી હોઇ સમાજમાં તો એની સાથે વાત કરવા પણ કોઇ ઇચ્છતું નહિ. બહુજ દુઃખી અને નિરાશ થઇ બન્ને ગામમાંથી ભાગી ગયા. પ્રશ્નાતાપના અમિત્રી અંશિત પાપ કંઈ બળી ગયાં. ફરતાં ફરતાં બન્ને એક યજ્ઞ-મંડપની પાસે જઇ પહોંચ્યા. પાપો બળી જવાથી નીચે દબાયેલા કોઇ પૂર્વનાં પુણ્ય પ્રકટ થયાં. ઋષિઓના વેદ ધ્વનિના શબ્દ એના કાને પડ્યા. કંઈ પુણ્યનો સંચય થયો. યજ્ઞ ભેવાની ઇચ્છા થઇ. બન્ને યજ્ઞ-શાલામાં ગયા અને શ્રદ્ધા પૂર્વક યજ્ઞના દર્શન કરવા લાગ્યા. પવિત્ર વાતાવરણમાં જવાથી તેમજ યજ્ઞના દર્શનથી ચિત્તની કંઈ શુદ્ધિ થતાં, બન્ને પોતાના પાપ યાદ કરી પસ્તાવા લાગ્યા :-

‘હાય ! અમારો આ દુષ્કૃતિરૂપ સમુદ્રમાંથી કેમ ઉદ્ધાર થશે ? અમે વિષય લોભુષ થઇ બાણી-ખુઝી જે લયકર પાપો કર્યા છે તેનો કેમ નાશ થશે ? હવે અમારું શું થશે ? કોણ અમને પાપથી બચાવી શાંતિનો માર્ગ બતાવશે ? અમારા જેવો અભાગી બીજો કોણ હશે. જેણે પોતાના કૂલના તેમજ માતા પિતાના ધર્મને છોડી માત્ર પાપ આચરણમાંજ ઉમ્મર ખોઇ દીધી. આ સલામાં આ પ્રહાનિષ્ઠ મહાત્મા પ્રાદણ્ય ધણાજ દયાળુ

લાગે છે. તે પાપોમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય જરૂર બતાવશે. '

મનમાં એવો નિશ્ચય કરી પુંડરિક અને અંબરીષ બન્ને મિત્ર ઋષિઓના ચરણોમાં જઈ પડ્યા અને પોતપોતાના પાપો સરલ ચિત્તથી બરાબર કહી અંબજાવવા લાગ્યા. તેમજ રેતા રેતા ગદગદ કંઠે પાપોમાંથી છૂટવાનો ઉપાય પૂછવા લાગ્યા. પાપ અને પુણ્ય બન્ને એવી ચીજ છે કે જે હુપાવવાથી વધે છે અને પ્રકટ કરવાથી ઘટે છે. જેમ જેમ તેઓ પોતાનાં પાપ પ્રગટ કરતા ગયા તેમ તેમ તે નહ થતાં ગયાં. બ્રાહ્મણ બહુજ દયાળુ હતા, તેણે બહુ ધીરજથી બન્નેની વાતો તો સાંભળી પરંતુ તે કંઈ ન્યવસ્થા કરી શક્યા નહિ. પરસ્પર એક બીજાની તરફ જોઈ રૂપ થઈ ગયા. એના પ્રબળ પાપો નાશ પામે એવું કોઈ પ્રાયશ્ચિત પણ એને સૂઝતું નહિ. બ્રાહ્મણને રૂપ, મૌન, દેખી બન્ને મિત્રો ઉલટા વધારે હતાશ થઈ રેવા લાગ્યા, ત્યારે બ્રાહ્મણોના સમૂહમાં બેઠેલા એક દયાર્દ્ર હૃદય ભકતે બહુ જ સ્નેહથી મોં મલકાવતાં એમને ધીરજ દેતાં કહ્યું :- 'હિ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય ! ગભરાઓ નહિ, ભગવાનને શરણે જાઓ, ભગવદ્દેખાથી શરણાગતનાં સર્વ પાપ તરતજ નાશ પામે છે. તમે તમારા પાપોને માટે જે પશ્ચાત્તાપ કરી રહ્યા છો તે બહુ જ શુભ લક્ષણ છે. જે મનુષ્ય પૂર્વમાં કરેલા પાપોને માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે, અવિધ્યમાં પાપ ન કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરી લીએ, જે

અને પોતાનું બાકીનું જીવન લગવાનના ચરણોમાં સોંપી લગવાનનું લજ્જન કરવા માટે છે તેનાં બધાં પાપ તરત નષ્ટ થઈ જાય છે અને લગવત્ પાથી તે લગવાનનાં દુર્લભ દર્શન પામી કૃતાર્થ થાય છે. તેથી તમે તમારા પાપોમાંથી છૂટવા માગતા હો તો જલદી શ્રી જગન્નાથ પુરીમાં જાઓ અને ત્યાં લગવાન દયામય પુરુષોત્તમનાં દર્શન કરો. તે શંખ, ચક્ર, ગદાધારી જગન્નાથને શરણે જવાથી તમારાં પાપ નાશ પામશે. તમે તે વિભુ લગવાનને શરણે જાઓ, તે કૃપા સાગર તમારા મનોરથ પૂરા કરશે. '

લકત મહર્ષિનો આ ઉપદેશ સાંભળી બન્ને મિત્રો બહુ હર્ષલયાં પુરુષોત્તમ ક્ષેત્ર તરફ ગયા. તેઓ મનમાં ને મનમાં લગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરતા, પોતાના પૂર્વ પાપોને માટે અત્યંત શોક કરતા, થોડાજ દિવસોમાં લગવાનના ધામ પુરીમાં જઈ પહોંચ્યાં. તેઓએ તીર્થરાજ સમુદ્રના જળમાં સ્નાન કરી અને લગવાનના મંદિરના ઘરે આઘાંગ પ્રણામ કરી તેઓ લગવાન તરફ જોવા લાગ્યા. પરંતુ તેઓને લગવાનની મૂર્તિનું દર્શન થયું નહિ. લગવત્ મૂર્તિનું દર્શન નહિ થવાથી તેઓને બહુ દુઃખ થયું અને તેઓ લગવાનના પાપ નાશક નામનું અત્યંત આર્તલરે કીર્તન કરતા ત્યાં જ પડ્યા રહ્યા. ત્રીજે દિવસે રાત્રે તેઓને એક જ્યોતિનું દર્શન થયું. ત્યારપછી ત્રણ દિવસ તેઓ નિશ્ચલ ભાવે કીર્તન કરતા ત્યાં જ રહ્યા. સાતમી રાતે તેઓને લગવાનની મૂર્તિનું દર્શન થયું,

ત્યારપછી દેવતાઓનું સ્તવન સંભળાયું, ત્યારે તેઓ પાપથી છૂટી સાક્ષાત્ ભગવાનનું દર્શન પામ્યા. તેઓએ જોયું, ભગવાનના હાથોમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ રહી ગયાં છે, ભગવાને દિવ્ય અલંકારો ધર્યાં છે. ભગવાનના ચરણોમાં રત્ન જડેલી પાદુકાઓ છે. ખીલેલા કમલ સમાન ભગવાનના નેત્ર છે તેમજ તે પ્રસન્ન મુખ છે, ડાબી કોર ભગવતી લક્ષ્મીજી વિરાજે છે અને તે ભગવાનને પાનની ખીડી દઈ રહી છે. અનેક પરિચારિકાઓ વિવિધ રીતે ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. દેવતા, સિદ્ધ અને સનકાદિ દિવ્ય મુનિઓ શિર નમાવી અને હાથ જોડી ભગવાનનું સ્તવન કરી રહ્યા છે. ભગવાન મંદમંદ હસતા અને તેમના તરફ કૃપાની નજરથી જોતા તેમને અનુમતિ આપી રહ્યા છે, નારદાદિ મુનિ અને ગંધર્વો સાથે ઘેસી મનોહર સંગીત ગાઈ રહ્યા છે. ભગવાન ભકતોથી ગવાતા સંગીતમાં મન લગાવી તેઓના પર અત્યંત અનુકંપા વરસાવી રહ્યા છે, પ્રહ્લાદ આદિ ભકત શિરોમણી સાથે ઘેસી એમના સ્વરૂપનું એકાગ્ર ભાવથી ધ્યાન કરી રહ્યા છે અને ભગવાન તેમને પોતાનામાં લીન કરતા દેખાય છે. ભગવાનના પ્રક્ષ્પ રથ પર રહેલા કૌસ્તુભ મણિમાં સાથે ઘેઠેલા દેવ-ગંધર્વો આદિનું પ્રતિબિંબ પડવાથી બાણે સાક્ષાત્ વિશ્વરૂપ મૂર્તિ પ્રગટ થઈ રહી છે, ભગવાનના મસ્તક પર અખંડ પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ રહી છે. આવી રીતે લિન્ન લિન્ન પ્રકારની દિવ્ય લીલા બિલાસી ભગવાનનું દર્શન કરતાંજ

તે ક્ષણે પુંડરિક અને અંબરીષને બધી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ. સરસ્વતી બ્રહ્મે એમની જીભ પર આવી બેઠી. વેદોએ તેઓના હૃદયમાં નિવાસ કર્યો અને તેઓ બે હાથ બેઠી ભગવાનને વારંવાર પ્રદિક્ષણ કરી અત્યંત હર્ષ પૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત કરી વિધ વિધ પ્રકારે ભગવાનનું સ્તવન કરવા લાગ્યા. તે બન્નેએ સ્તુતિ કર્યા બાદ દેવતાઓએ ભગવાનનું સ્તવન તેમજ પૂજન કર્યું. ત્યાર પછી દેવતાઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ત્યારે પુંડરિક અને અંબરીષની આંખો ઉઘડી અને તેઓએ જ્ઞાન ચક્ષુશ્ચારા સ્વપ્ન માફક ભગવાનની દિવ્ય ક્ષીલાઓ જોઈ. થોડો વખત તો તેઓ દિવ્ય ભાવમાં ગરક થયા. પછી તેઓએ ફરી ભગવાનનું દિવ્ય દર્શન કર્યું. આ વખતે તેઓએ જોયું :- ભગવાન દિવ્ય સિંહાસન પર વિરાજ્યા છે, તેના શરીરની કાંતિ નીલ મેઘ સમાન છે, બન્ને નેત્રો ખુલ્લા કમળની માફક શોભી રહ્યાં છે. લાલ-લાલ હોઠ, મનોહર નાસિકા અને કાનોમાં દિવ્ય કુંડળ શોભી રહ્યાં છે, ગળામાં વનમાળા, બુજાઓમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કર્યાં છે, વિશાળ છાતી છે, ગળામાં મનોહર હાર છે; મસ્તકપર અમૂલ્ય મણિઓનો મુકુટ શોભી રહ્યો છે, વક્ષઃસ્થલમાં શ્રીવત્સનું ચિન્હ અને કૌસ્તુભમણિ અને હાથે દિવ્ય બાણબંધ ધારણ કર્યાં છે. ભગવાનની લાંબી બુજાઓ છે. તે દીન અને પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર માટે સદાય તૈયાર છે. ભગવાને દિવ્ય પીતાંબર પહેર્યું છે, કટિદેશમાં મુવર્ણ ચૂર

છે, દિવ્ય માલા અને દિવ્ય ગંધથી ભૂષિત, મુવર્ણ પદ્માસનપરે વિરાજ્યા છે. પાસેજ જમણી કોર હલાયુધધારી શ્રીભલદેવજી તથા મધ્યમાં મુલદ્રાદેવીજી વિરાજી રહ્યાં છે. ભગવાનની ડાબી કોર મુદર્શન ચક્ર છે. તેઓએ આવા પ્રકારના ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં અને તેમનું સ્તવન કરી તેઓ કૃતાર્થ થયા. ત્યાર બાદ તેઓએ ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત થઈ નિરંતર નારાયણનો નામ જપ કરતાં કરતાં અંતમા ભગવાનના પરમ ધામને પામ્યા. કોઈ ગમે તેવો પાપી હોય. પૂર્વે કરેલા પાપો માટે પ્રત્યાત્તાપ કરે, રોઈ રોઈ પોતાના પાપો પ્રકટ કરે તેમજ ભગવાનને અનન્ય શરણે ચાલે તો ભગવાન કૃપાથી તેનાં પાપોનો તુરંતજ નાશ થઈ જાય છે અને તે ભગવાનના દુર્લભ દર્શન પામી કૃતાર્થ થાય છે. પુંડરિક અને અંબરીષનો આ ઇતિહાસ આ સિદ્ધાંતનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

નોંધ:—પશ્ચાત્તાપ એટલે જીવનનો ફરીથી વિચાર કરવો. જેઓ પોતાની ભૂલ માટે ભગવાન પાસે માફી માગે છે પણ ભૂલ ફરી કરે છે તે સાચો પશ્ચાત્તાપ નથી. આવા પશ્ચાત્તાપને પશ્ચાત્તાપ જીવન ક્રમવા લાગે છે. પાપી પણ ભગવાનનું અનન્ય શરણ લે તો ભક્ત બની જાય છે કાગલકે અનન્ય લાવમા ભગવાન સિવાય તેના અંગુલમા બીજું કોઈ ગ્રહેતું નથી. કૌપદીજી તો મહા સતી હતાં, જતા ચીંગ હાણની લીલા જખતે પહેલીવાર તેમણે શ્રીકૃષ્ણની મન્દ માગી અને સાથે સાથે પોતાના સરીંગની પણ રક્ષા કરતા હતા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ તેમની મદદે આવ્યા નહિ પણ જ્યારે તેણે બે હાથ ઊંચા કરી કેવળ ભગવાન ઉપરજ શ્રદ્ધા ગળી મુકાઈ ક્યો ત્યારે ભગવાન તરત તેમની મદદે આવ્યા.

૨૦

ભક્ત-દંપતી રાંકા વાંકા.

પરમ ભક્ત રાંકાજીનું નિવાસ સ્થાન પંઢરપૂર હતું. તે અતિ રંક હતો તેથી જો કોઈ તેને રાંકા નામથી બોલાવતું. રાંકા બ્રાહ્મણ જાતિનો હોવા છતાં કંગાલ અને અભણ હોવાથી જગત દષ્ટિ એને તુચ્છ-હલકો ગણતી, પરંતુ તેના તીવ્ર વૈરાગ્ય અને ભક્તિના પ્રભાવથી તેનું કુટુંબ પરમાત્માનું પરમ પ્રેમ પાત્ર હતું. રાંકાજીની સ્ત્રી પણ પરમ સાધ્વી, પતિવ્રતા અને પ્રભુભક્તિ પરાયણ હતી. વૈરાગ્યમાં તો તે રાંકાથી પણ ચઢી જાય તેવી હતી, અહોનિશ પતિ સેવા અને પ્રભુ ભજનમાં ધ્યાન પરાયણ રહેતી. એ જન્મે જણુ જંગલમાં જઈ સૂકી લાકડી ભેગી કરી બજારમાં વેચી આવતાં. એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય તેનો ભગવાનને ભોગ ધરાવી, પ્રાપ્ત ભોજનથી સંતુષ્ટ રહેતાં.

રાંકાજીનું આવું દુઃખ જોઈ પ્રસિદ્ધ ભક્તવર નામદેવને દૃઢ્યમાં લાગી આવતું અને એક વખત તો આ

ભજ દેવતી રાંઝા નાંઝા

(પાનું ૨૨૮)
(૨૦ માં લી અનુભવવા)

દંપતીને સુખી કરવા લગવાનને પ્રાર્થના પણ કરી હતી. ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું—“રાંકા કંઈ પણ લેવા ઇચ્છતો નથી, ને તારે જોયું હોય તો કાલ પ્રાતઃકાલે વનમાં જઈ છાની રીતે તપાસ કરી જોજે.” -

રાંકા પોતાતી સ્ત્રી સાથે જે રસ્તેથી જંગલમાં જતો હતો તે રસ્તા પર દ્રવ્યની ઘેલી રાખી ખુદ લગવાન એક ઠેકાણે છૂપા બેસા રહ્યા. પ્રાતઃકાલનો સમય છે. રાંકા અને તેની સ્ત્રી હંમેશ મુજબ લાકડાં લેવા જંગલમાં જાય છે. રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં રાંકાના પગે ઘેલીની ઠોકર વાગી. રાંકાએ જોયું તો ઘેલી ઝંહોરોથી ભરી છે. રાંકા એનાપર ધૂળ નાંખવા લાગ્યો, એટલામાં પાછળ આવતી એની સ્ત્રીએ આવી જોયું અને કહ્યું—“ધૂળથી શું ઢાંકી રહ્યા છો ?” રાંકાએ સ્પષ્ટ ઉત્તર દીધો નહિ એટલે સ્ત્રીએ ફરી પૂછ્યું. પછી રાંકાએ કહ્યું—“અહીં એક મંડોરોની ઘેલી પડી છે. મને એમ લાગ્યું કે તું પાછળ આવે છે અને આ દ્રવ્યમાં તારું મન લોલાઈ જાય તો આપણા પ્રભુ જલ્લનમાં—સાધનમાં વિદ્ય ધાય એટલા માટે હું તે પર ધૂળ નાંખી ઢાંકતો હતો.” રાંકાનાં વચન માંલગી પરમ વૈરાગ્યવતી સ્ત્રી હસવા માંડી અને બોલી “નાથ ! એના અને ધૂળમાં ભેદ શો છે ? તમે ધૂળને ધૂળથી શું કામ ઢાંકો છો ?” પોતાની સ્ત્રીની આ વાત સાંભળી રાંકા પરમ પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે “વાંકા, તારો વૈરાગ્ય ખરેખર આગાદ છે. મારી

ખુદ્ધિમાં તો સોના અને માટીનો ભેદ લયો છે. તું તો મારાથી આગળ ચડી ગઈ. ■ આવા દૃઢ વૈરાગ્યથી તે સ્ત્રીનું નામ વાંકા પડ્યું. ભક્ત વત્સલ ભગવાન સંતાઈ ભક્તોની આ વૈરાગ્ય લીલા જોઈ પ્રસન્ન-પરમ આનંદિત થઈ ગયા. નામદેવજી તો રાંકા વાંકાનો આવો પ્રખર વૈરાગ્ય જોઈ પોતાને તુચ્છ માનવા લાગ્યા અને ભગવાનને કહ્યું “ પ્રભુ ! જેના ઉપર તારી કૃપા દષ્ટિ થાય છે તેનું મન ત્રિભુવનનાં રાજ્ય પર પણ મોહ પામતું નથી. તેને તારા સિવાય કંઈ પણ જોતું નથી. ખરેખર જેને અમૃત સ્વાદ મળ્યો તે ગંધાતા ગોળ તરફ કેમ દષ્ટિપાત કરે ? ભક્તવત્સલ ભગવાને તે દિવસે રાંકા વાંકાના કાજે જંગલમાંથી સૂકી લાકડીઓ ભેગી કરી બાંધી મૂકી રાખી હતી. રાંકા વાંકાએ જાણ્યું કે કોઈ બીજાએ પોતાના માટે લાકડીનો ભારે બાંધી મૂક્યો છે. પરાયી સ્ત્રીને અડવું પણ નહિ એટલે તેણે તો તે તરફ જોયું પણ નહિ અને જંગલમાં સૂકી લાકડીઓ વિશેષ ન મળી એટલે બન્ને ખાલી હાથે પાછાં ઘેર આવ્યાં. તે દિવસે દંપતીને ઉપવાસ કરવો પડ્યો. કેવો આદર્શ વૈરાગ્ય ! કેવી પરમ પ્રભુની ભક્તિ ! અંતમાં પ્રભુએ દયા કરી દંપતીને દેવદુર્લભ દર્શન દીધાં અને પોતાનાં કરી પોતાનામાં સમાવ્યા.

નોંધ:-ભક્તો ગંગિયાધમાં પણ પ્રભુને બલાવે તેવો પૈસો અંગ્રહ કરતા નથી. કાલના કાળમાં પૈસા માટે અનેક મતની માચી ખોટી પ્રવૃત્તિઓ કરવાવાળાઓને માટે આ ચરિત્ર યાદ રાખવા જેવું છે.

૨૧

ભક્ત ગંગાધરદાસ

રાજા પ્રતાપરૂપના સમયમાં જગદીશ ક્ષેત્રમાં ગોવિંદપુર નામે એક મોટું તીર્થસ્થલ હતું. તે ગોવિંદપુરમાં આપણા અસ્થિ નાયક પરમ પૂજ્ય ભક્ત શ્રી ગંગાધરદાસનું નિવાસ સ્થાન હતું. એની સ્ત્રીનું નામ શ્રીયાજી હતું. તે પરમ સતી સાધ્વી સ્ત્રામીને બહુ પ્રિય હતી. પરંતુ એને કાંઈ સંતાન ન હતું. તેઓ જાતિના વણિક હતા. સંતાન ન હોવા છતાં તેઓ તે માટે દિલગીર થતા નહિ. ભક્ત ગંગાધરજી સાધારણ પરચુરણ વ્યાપાર કરી જીવન નિર્વાહ ચલાવતા અને પોતાની ધર્મ પત્ની શ્રીયાજી સંગાથે ભગવદ્ ભજનમાં જ પોતાનું જીવન ગાળતા. સંત સેવા કરતા બહુ દિવસો વીતી ગયા, વૃદ્ધાવસ્થા આવી પહોંચી.

એક દિવસ ગામના માણસોના ટોણાથી સાધ્વી સ્ત્રીને બહુ લાગી આવ્યું. એણે પોતાના પતિને કહ્યું ‘ગામની સ્ત્રીઓ મને જ્યાં ત્યાં ટોણા મારે છે અને અપશુકની, વાંઝણી, એનું મોં ન બેવું બેઠે એમ કહ્યા કરે છે. કોઈ તો મારું મોં પણ બેતી નથી કોઈ મારી નજરે

પડે છે પણ ખોલતી નથી અને કોઈ તો બહુ ગુસ્સામાં આવી ખોલે છે કે આજ આતું મોઢું જોયું છે તો કોણ ત્રણે શું અમંગળ કે અશુભ ધરે. આપણા ભાગ્યમાં તો સંતાન જ છે નહિ, ઇચ્છીએ તોપણ ક્યાંથી મળે ? હા ! એમ ધણ શકે છે કે આપણે કોઈ પ્રાણીને ખાળકને જનોઈ દેવાની પરણાવી દીએ અથવા કોઈ ગરીબ કુળનો છોકરો વેચાતો લઈ એને પુત્ર તરીકે પાળીએ. ’

પત્નીના આવાં શોકજનક વચનો સાંભળી ગંગા-ધરણ્યે એને આસ્વાસન આપી કહ્યું કે ‘આજ હું જરૂર એક છોકરો લઈ આવીશ, તું એને પુત્ર તરીકે પાળજે. ’ આમ કહી તે કંઈ રૂપીઆ લઈ જ્યાં દેવ પ્રતિમા બનતી હતી ત્યાં ગયા. કંઈ કિંમત આપી તે શ્રીકૃષ્ણની સર્વ લક્ષણ સંપન્ન પ્રતિમા ખરીદી ઘેર આવ્યા અને પોતાની ત્રી શ્રીયાળને તે મૂર્તિ આપતાં કહ્યું કે ‘આની સારી રીતે સેવા ચાકરી કરજે. આથી આ લોકમાં મેણામાંથી જુદાશે તેમજ પરલોકમાં ભવ બંધનથી છૂટી મુક્તિ મળશે. ’ આ કૃષ્ણમાં યશોદા માતાએ ‘પુત્ર ભાવ રાખી પોતાનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, પ્રદ્યાદિ દેવતા પણ આતું ભજન કરે છે, આ પ્રભુ સિવાય ભવનો ઉદ્ધાર કરનાર બીજો કોઈ નથી. તારી બધી કામનાઓ પૂર્ણ કરનારા આ શ્રીકૃષ્ણ છે. ’

પતિદેવની આજ્ઞા માની શ્રીયા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપને સ્નાન કરાવી, એને મિંહાસન પર પધરાવી ઉત્તમ

બોળન સામગ્રીનો ભોગ ધરાવે છે, તે મનમાં ને મનમાં વિચાર કરે છે કે બહુ દિવસે અમને પુત્ર મળ્યો છે. અમે તેને ભેઈ પ્રસન્ન રહીશું અને હવન આનંદથી વીતાવીશું, મરણ બાદ પણ એની કૃપાથી અમને મુક્તિ મળશે, તે મેવામાં બહુજ આનંદ માણુતી. માતા પોતાના બચ્ચાના લાડ-કોડ પૂરવામાં ઓછી ઓછી થઈ જાય છે તેમજ આ શ્રીકૃષ્ણના બાલ સ્વરૂપ-પુત્રના આરા-લાડ કોડમાં શ્રીયાનો ઉમંગ નિત્ય વધતો જતો હતો. તે તેલ-કુલેલ કુંમકુંમ વિગેરે લગાવી મંજન ન્નાન કરાવતી, કપૂર ચંદન લગાવી પોતાના પ્રિય પુત્રને નવા નવા ભિન્ન ભિન્ન અલંકારથી શણગારતી, હુંકમાં માતા પોતાના લાડકા આળકની જેમ મેવા કરે છે તેવીજ રીતે શ્રીચાલ આ પોતાના પ્રિયતમ શિશુ શ્રીકૃષ્ણની મેવા કરતી.

• કષુદ્ર ઉછંગ કષુદ્ર વર પલના.

માતૃ હૃદયે કહિ પ્રિય લલના

તો ઉછંગ કષુદ્ર હલસાવે,

કષુદ્ર પાલને ધાલિ ઝુલાવે

પ્રેમ મગન કૌશલ્યા નિશદિન જાત ન જાન,

સુત મ્નેહ વશ માતા બાલ ચરિત કર ગાન.

આવી સ્થિતિ લક્ષિતમતી શ્રીચાલની થઈ રહી. કંઈ

દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થતું ને પ્રથમ પુત્રને નિવેદન કરતી, ત્યાર બાદી લકત દંપતી બોળન કરતાં. અર્પણ કર્યા વિના

પાણીને પણ અડતા નહિ તો પછી પીવાની તો વાત શી ? લકત ગંગાધરજીનું પુત્ર પરનું હેત શ્રીયાજી કરતાં કોઈ પ્રકારે ઉતરતું ન હોતું. જમ્યાને જમતી જે વસ્તુ ગામમાં વેચાતી અને પરાણે મા બાપ પાસે લેવરાવતા તે વસ્તુ ગંગાધર પોતે ખરીદી લાવતા અને વત્સ શ્રીકૃષ્ણજીને ભોગ ધરાવતા. જનરમાંથી મીઠા પદાર્થ, નવી નવી મિઠાઈઓ લાવી પુત્ર આગળ ધરતા.

માતા બાળકને નિરંતર ગોદમાં રાખતી, એક ક્ષણ પણ વેગળો રાખવા ઇચ્છતી નહિ, પુત્રને માટે રસોઈ બનાવતી વખતે પણ તેનું ચિત્ત પુત્રમાં જ લાગ્યું રહેતું. ઘડીએ ઘડીએ રસોઈ ઊંડી પુત્રને જોવા દોડી આવતી અને જોઈ રાજી થતી, ફરી જોતી અને ફરી આવતી કોઈ કોઈ વખતે આવી ગોદમાં જોરથી દાખી કહેતી કે “હું મહા કમનસીબ છું, તને એકલો ઊંડી ચાલી જઈ છું” આમ કહી માતા શ્રી કૃષ્ણનું મુખ ચુમ્બતી, એનું માથું સુંઘતી. પુત્ર સ્નેહ વિના કોઈપણ સાંસારિક પદાર્થમાં દંપતીનું ચિત્ત જૂલ્યે ચૂક્યે પણ જતું નહિ. પુત્ર પર પિતાનો ભાવ માતાથી પણ વધુ હતો. આવી રીતે વાત્સલ્ય ભાવમાં દંપતીના અનેક દિવસો વીત્યા. એક દિવસ ગંગાધરજીએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું—“હું જનરે હટાણું કરવા જઈ છું, મારા કૃષ્ણની સંભાળ રાખજે એની સેવાનો જાપો ભાર તારા પર છે. એક ક્ષણ પણ એને ઊંડી ક્યાંય જઈશ મા.” આમ કહી એણે પુત્રને

પણ વાતસલ્ય ભાઈ રોહ વચનો કદાં અને એના ચરણે ચિત્ત રાખી તે વ્યાપાર અર્થે બહાર ગયા. ઘોડાજ દિવસ ગયા ત્યાં પુત્ર વિયોગથી એનું ચિત્ત વ્યાકુલ બન્યું, એને એક ક્ષણ કદપ સમાન અસહ્ય થવા માંડી. એના વિયોગથી એનું મન બહુ ઉદાસ રહેતું. તુરત તે ગોવિંદપુરમાં ન મળે તેવાં ઘોડાં ફળ, મિથાન, પકવાન, ખરીદી ઘેર જવા નિકળ્યા. પુત્ર દર્શનની ઉત્કંઠામાં વૃદ્ધ ગંગાધરદાસ ઉતાવળા ઉતાવળા ઘેર આવતા હતા. એના મનમાં અનેક મનોરથ જીઠતા હતા. ઘેર જઈ પુત્રનું દર્શન કરીશ, એને આ પદાર્થ એક પછી એક ધરીશ. ઘડીક ગોદમાં લઈ ચુમ્મીશ, ઘડીક એના પર સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરીશ, સાધ મીઠું ઉતારીશ, મિથાન મારે હાથે ધરાવીશ, વારંવાર એના પર વારી જઈશ, આવી રીતે વાતસલ્ય ભાવમાં મદન બનેલા ગંગાધર રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હતા. ગામમાં દાખલ થતાં જ એકાએક ઠોકર વાગતાં પગ લથડ્યા અને પોતે જમીનપર જઈ પડ્યા, ત્યાંજ તેજ ક્ષણે શરીર પિંજરમાંથી પ્રાણ પંખેડૂં જીટી ગયું. પ્રાણ નિકળતી વખતે વિરહાગ્નિ એના હૃદયમાં સળગી રહ્યા હતાં, એકાએક એના મુખમાંથી આ શબ્દો નિકળી ગયા:—“હા ! બેટા ! કૃષ્ણ ! હું તને બોધ ન શક્યો, હું બહુજ પાપી છું.” કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહેતાં એનું શરીર છૂટી ગયું. ગામનાં માણસોએ શ્રી શ્રીયાળને બળર આપ્યા. સતી તે વખતે પુત્રને માટે સોજન બનાવતી હતી, પતિના શોક મમાચાર

સાંભળી લયભીત બની ચોકાતુર થઈ તે પુત્રની પાસે જઈ પહોંચી અને મોટા સ્વરે કહેવા લાગી ‘અરે ! મારા કૃષ્ણ ! અરે ! મારા કૃષ્ણ ! તું તો અરક્ષિતનો ભાઈ છે, ગરીબોનો મિત્ર છે, જાંસીધર છે, જગતને તું મોહ પમાડનાર છે, અરે ! તારા પિતા રસ્તામાં મરી ગયા, હું શું કરું ? અરે પુત્ર ! તને પૂછું છું, તું મને જતાવ, હું શું કરું ? ‘ચક્રધર, વિશંભર-વૈકુંઠ નિવાસ અંતર્યામી, સર્વના હૃદયમાં વસનાર, સર્વની ઇચ્છાને જાણવાવાળા, ભાવ સમજનારા, સ્વતાંત્ર હોવા છતાં ભક્તને આધીન રહેનારા, ભક્ત-વત્સલ ભગવાન માતાના વચન સાંભળી એની ભક્તિને વશ થઈ એના પુત્ર ભાવને પૂછું કરતા કહેવા લાગ્યા :- ‘માતા ! તમે નિશ્ચિંત થાઓ, શું કામ ચિંતા કરો છો ? મારા પિતા મર્યા નથી. તે થાક્યા પાક્યા પંથર પર રસ્તામાં સૂતા છે, તમે જઈ તેને ઉઠાડો અને કહેજો કે ‘પુત્રને એકલો છોડી અહીં કેમ પડ્યા છો ?’ ચાલો પુત્ર બોલાવે છે.’

પુત્રનાં વચન સાંભળતાં જ તે પતિની પાસે ગઈ, જુએ છે તો એના શરીરમાં પ્રાણ નથી, છતાં કૃષ્ણની આજ્ઞાનુસાર એના મસ્તક પર હાથ રાખી કહેવા લાગી-‘પ્રાણનાથ ! હું પુત્રને એકલો છોડી અહીં આવી છું, મારી સાથે કોઈ નથી, હવે તરત ચાલો, આપણને તો પુત્ર સેવા જ સર્વસ્વ છે.’

આ સાંભળતાં જ તે ઊઠીને એકા થયા, બાણે કોઈ સૂતેલો જાગી ઊઠ્યો હોય. ઊઠીને આંખ ચોળતા ચોળતા

બોલ્યા “કેમ તમે અહીં આવ્યાં ? અરે ! મારા બાલકૃષ્ણ ક્યાં છે ? તેને એકલો છોડી કેમ આવ્યાં ?” તેણીએ બનેલી સર્વ વિગત કહી. તરતજ દંપતી ‘કૃષ્ણ’ ‘કૃષ્ણ’નું સ્મરણ કરતાં પુત્રની પાસે આવ્યાં. ગંગાધરે પ્રથમ તે પોતે લાવેલ ફળ અને મિઠાન પુત્રને અર્પણ કર્યાં, પુત્રના દર્શન કરતાં તેઓનો આનંદ સમાતો નહોતો. તે દંપતી અતિશય આનંદમાં દેહનું ભાન ભૂલી પુત્રને ખોળામાં લઈ તેનું મુખ ચુમ્મવા લાગ્યા. ભક્ત દંપતી એક પછી એક ગોઠમાં લેતાં વારંવાર હૃદય સરસા ચાંપવા લાગ્યાં, ખ્યાર કરતાં હૃદયથી દૂરન કરતાં, હવે તેઓ બન્ને પુત્રની અગાઉ કરતાં હબરગણી વધારે સેવા કરવા લાગ્યાં. રાત્રે સૂવાનો સમય થતો ત્યારે બહાલ થેલા થઈ ભક્ત ગંગાધર કહેવા લાગતા—‘હિ મારા લાલ ! તારો વિયોગ મારાથી સહન થતો નથી. પેટની જવાલા એવી પ્રબલ છે કે એને આહુતિ દીધા વિના કામ ચાલતું નથી. તેટલા માટે બબરમાં જઈને વ્યાપાર કરવોજ પડે છે.’

પિતાનાં વચન સાંભળી અંતર્યામી ભગવાન હસતાં હસતાં કહેવા લાગ્યા—‘પિતાજી ! તમે ચિંતા નહિ કરો. મારા જેવો પુત્ર છે તો તમને શાનો લય ? તમારી જે કામના છે તે પૂરી થશે, તમારું ઘર ધન-ધાન્યથી ભરાઈ જશે એમાં કાંઈ શંકા નથી.’

દિવ્ય સ્વરૂપે સાક્ષાત પ્રગટ થઈ આ પ્રકારે કહી દેરી ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ઘર ધન ધાન્યથી

પૂર્ણ ભરાઈ ગયું પણ ભગવાન આલ્યા ગયા, સિંહાસન ખાલી પડી રહ્યું. સાચું કહ્યું છે કે:—

જહાં કામ તહાં રામ નહિ, જહાં રામ નહિ કામ

સિંહાસન ખાલી જોતાં દંપતીના હોંશ ઊડી ગયા. તેઓ પૃથ્વી પર જઈ પડ્યા. પોતાને કૃતભાગ્ય માની બહુ આકેન્દ કરવા લાગ્યા. તે દશામાં પુત્રનું સ્મરણ કરતાં કરતાં કહેવા લાગ્યા:—“હાય ! મારા લોભને લીધે કૃષ્ણે અમારો ત્યાગ કર્યો. અરે ! મારા લાલ ! અમે સર્વ અજ્ઞાની છીએ. અમારામાં જ્ઞાન નથી. તેથી અમારાથી ભૂલ થઈ પરંતુ ખ્યારા લાલ ! તે કેમ ભૂલ કરી ? તું ગયો તોપણ હરકત નહિ પણ અમને સાથે કેમ ન લઈ ગયો ? લાલ ! તારા વિયોગમાં આ પાપી પ્રાણી જીવી શું કરશે ?” આવી રીતે કંઠાલાર્યા વિલાપ કરતાં અને શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ, કહેતાં કહેતાં ગંગાધરે શરીર છોડી દીધું સત્ય પ્રેમનો જય, ભક્ત ગંગાધરનો જય.

પતિએ શરીર છોડી દીધું એ જોઈ પ્રિયાએ તેનું શરીર ખોળામાં લઈ, પોતાના પુત્રનું સ્મરણ કરતી વિચારવા લાગી કે “હું પણ આ દાણસંગર દેહ રાખી

પતિને ખોળામાં લઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ ઉચ્ચાર કરતી પોતે
સતી થઈ. શ્રી લક્ષ્મીજી સહિત શ્રીમન્નારાયણ ભગવાન
વિમાન પર બેસી તે જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા. અગ્નિમાંથી
દંપતી નિકળી દિવ્ય દેહે તે વિમાન પર ચડી વૈકુંઠમાં ગયાં.

લોકોને કેવળ એજ દેખાણું કે વિજળી જેવો પ્રકાશ
આકાશમાં વ્યાપ્યો. થોડી ક્ષણ બાદ તે પ્રકાશ અદૃશ્ય
થઈ ગયો. ત્રી કોઈ ધન્ય ધન્ય કહી પોકારવા લાગ્યા.
ધન્ય ધન્ય ધન્ય, જય જય જય, ભકત-માલાકાર કથા
સમાપ્ત કરતાં કહે છે કે “વિશ્વાસ મુખ્ય છે, વિના
વિશ્વાસ કંઈ કે કોઈ ફલીભુત થતું નથી.”

નોંધ :—શ્રી જશોદાજીના જીવન ચરિત્રમાં પણ આના જેવો
પ્રસંગ બનેલો છે. ત્યારે જશોદાજી દહીં વસેલીને જાણ કરતાં હતાં
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ રમતા રમતા તેમની પામે આવ્યા અને માને કહ્યું
કે “મારે ધાવણું છે” ભગવાનને આપણું કામ પડે ત્યારે આપણે
ખીણું કામ છોડી દેવું નોંધ્યે. એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જશોદાજી
જાણતું કામ મૂકી શ્રીકૃષ્ણને ધમવવા બેઠા એટલામાં ચૂલા ઉપર
ગરમ કરવા મૂકેલું દૂધ ઉભગવા માંડ્યું. તેની ગંધ જશોદાજીને
આવતાં શ્રીકૃષ્ણને બાળુએ મૂકી દૂધની મંબાળ સેવા ગયાં, તેણે
તે વખતે ભગવાન કરતાં દૂધની કિંમત વધારે માની તેથી શ્રીકૃષ્ણે
તેના દૂધ દહીંના વામણ અને જાણી ગોળી વિગેરે ફોડી નાખ્યાં.

બધે વખતે ભગવાનને આગળ મળવા નોંધ્યે એ વાત
સમજવા માટે ભગવાન આવા ચરિત્ર કરી બતાવે છે. મહાભારતના
મુદ્દ વખતે અર્જુને ભગવાનને આગળ રાખી મુદ્દ કયું હતું તેથી
તેનો જય થયો હતો. આપણે પણ અંમારના દરેક કામ અદૃશ્ય
ભગવાનને આગળ રાખી કરીએ તો ભગવદ્ ગાય છે અને જગવાર
કોઈ જગ્યાએ અદંકાર ઉત્પન્ન થયો અને ભગવાનનું વિશ્વમંથન
થયું તો જીવન ભગવાન લાગે છે.

૨૨

ભક્ત ધનુર્દાસ

ભક્તિ માર્ગના મુગમ અને મુલલ સાધનોમાંથી થોડા એવા છે કે જેના દ્વારા ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયોમા આસક્ત તેમજ ભગવદ્વિમુખ વ્યક્તિ પણ મહાનમાં ભગવદ્-ભક્ત થઈ જઈ શકે છે. ગાયન સાંભળવા, વિચિત્ર કથા કહેવી-સાંભળવી, તેમજ સુંદર રૂપ જોવું, એ બધા ઇન્દ્રિયજન્ય વિષય છે. તેના તરફ વહતી ચિત્તની વૃત્તિઓને ભગવાનની તરફ ફેરવી શકાય છે. કોઈ કોઈ સ્થળે વિષય લોહુપતાવાળા કેટલાક લોકો કુદરતી રીતે એકાએક ભગવદ્કૃપાના પ્રભાવથી ભગવદ્-ભક્ત થયેલા જોવામાં આવે છે અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે ઘણાખરા મહાત્માઓ તથા સંતાનો પ્રસાદ અને તેમની કૃપાથી ભક્ત બનેલા હોય છે. આવા અનેક દષ્ટાંતો પુરાણમાં તેમજ આદિ ભક્તમાળ અને ભગવદ્-ભક્તોના ચરિત્ર ગ્રંથોમાં મળી

લેખક;—નદીચંકગેષ યગોદાનન્દન અખૌરી.

આવે છે. શ્રી સંપ્રદાયના પ્રધાન પ્રવર્તક ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યજીના જીવનમાં પણ આવી કઇ ઘટનાઓના ઉદાહરણ મળે છે. તેમાંથી એકનો ઉલ્લેખ અહીં રજુ કરું છું.

મદ્રાસ પ્રાંતના ત્રિચિનાપલી નામના નગરની પાસે ઉરયૂર નામનું એક ગામ હતું. એનું પ્રાચીન નામ નિયુલાપુરી હતું, તે વૈષ્ણવોનું એક પવિત્ર સ્થળ છે. અહીં કોઇ હજાર વર્ષ અગાઉ ધનુર્દાસ નામનો એક પ્રસિદ્ધ પહેલવાન રહેતો હતો, તેની હાક સર્વત્ર જામી હતી, તેને એક પરમ સુદર સ્ત્રી હતી. તે પહેલાં તે વેશ્યા હતી પણ પાછળથી તે ધનુર્દાસની પ્રિયતમા બની ઘરમાંજ રહેવા લાગી. ધનુર્દાસ પોતાની તે પ્રિયાના રૂપ-માધુર્ય અને સૌંદર્ય પર મુગ્ધ બની ગયો હતો. તે એટલે સુધી કે જ્યાં તે જતો હતો ત્યાં તે પોતાની પ્રિયાને અવશ્ય સાથે લઈ જતો હતો. સાથે સાથે નિયમ વિરૂદ્ધ જ્યાં જોસતો ત્યાં જીને પોતાની સામે જોસાડી એકી નજરે તેનું રૂપ નિહાળ્યા કરતો હતો. રસ્તામાં ચાલતાં ગાડી પર હોય અગર પગે ચાલતો હોય, ત્યારે જીને સન્મુખ રાખી પોતે પોતાની પીઠ આગળ રાખી જોતો ચાલતો હતો, તેનું એવું કાર્ય જોનારાઓને એક રીતે અજાયબ ભરેલું લાગતું હતું.

દક્ષિણમાં શ્રીરંગક્ષેત્ર નામનું પ્રધાન તીર્થ છે. આ શ્રી રંગમ્ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ત્રિચિનાપલીની પાસેજ છે.

અહીં પ્રસિદ્ધ અર્ચાવતાર ભગવાન શ્રીરંગનાથજીનું મંદિર છે. અહીં આ વર્ષમાં અનેકવાર ભગવાનનો મહોત્સવ બહુ ધામધૂમથી થાય છે. ઉત્સવમાં આસપાસનાજ નહિ પણ દૂર દૂરના દર્શનાર્થી યાત્રાળુઓની ભીડ જામે છે. એકવાર એવું બન્યું કે શ્રી રંગનાથ ભગવાનનો વાસન્ટી મહોત્સવ ચાલુ હતો. ઉત્સવને શરૂ થયા કંઈ દિવસો વીતી ગયા હતા. હજી થોડા દિવસ બાકી હતા. ધનુર્દાસની પ્રિયાની ઇચ્છા ભગવાનનો આ ઉત્સવ જોવાની થઈ. તેણીએ ધનુર્દાસને પોતાના મનની અલિલાયા જણાવી. પછી શું બાકી ? વાતવાતમાં નિયુલાપુરીથી શ્રીરંગધામ જવાની તૈયારી થઈ ગઈ. બન્ને પોતાના નોકર ચાકરો સાથે લઈ શ્રીરંગજીમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈ ભગવાનના દર્શનાર્થી નિકળ્યા. દિવસના દશ વાગ્યાનો વખત હતો. ધનુર્દાસ પોતાની પત્નીને સામે કરી સામે પગે ચાલતો હતો. ગરમીના દિવસો હતા. ધનુર્દાસ પોતાના હાથમાં છત્રી રાખી પોતાની પ્રેયસીને સખત તડકામાંથી બચાવવાની ધૂનમાં હતો. દક્ષિણમાં વિશેષ ગરમી પડે છે અને તેમાં વળી ગરમીના દિવસો બિપરાંત બિગતા સૂર્યની ગરમી તેમજ માણસોની ભીડની ગરમી હતી. આવી સખત ગરમીમાં અને લાખો સાણસની ગીરદીમાં પોતાનું શરીર સંભાળવું એ કંઈ સહેલ વાત નહોતી. આવા સખત તાપમાં ધનુર્દાસ પોતાની પ્રેયસીના પ્રેમ અને રૂપને જોવામાં મસ્ત મધુકર માફક ગાંઠો બની હાથમાં છત્રી

લઈ પીઠ આગળ કરી ચાલતો હતો. પાછળ ઊંચું છે કે નીચું તેનો પણ એને ખ્યાલ નહોતો. પોતે પરસેવાથી રેખરેખ થઈ ગયો હતો. શરીરનું પણ લાન નહતું. આ મહોત્સવના અવસરે શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામીજી શ્રીરંગધામમાંજ રહેતા હતા. પોતાના કેટલાક અંતરંગ શિષ્યો સાથે તે પણ એક બીજી બીડમાં મંદિર તરફ જતા હતા. ધનુર્દાસના આ વિચિત્ર કાર્ય તરફ કેટલાય જોનારાઓની નજર પડતી હતી. તેમજ તેઓ આ જોવામાં મશગૂલ હતા. તેઓને માટે આ કાંઈ નવું નહોતું. જેથી બધા આ જોઈ નીચી નજર કરી પોતાના રસ્તે ચાલ્યા જતા હતા. પરંતુ રામાનુજ સ્વામીજીને માટે આ દ્રશ્ય એકદમ નવું હતું. એમની દષ્ટિ પડતાંજ તેણે પોતાના એક શિષ્યને પૂછ્યું:— આવો નિર્ભય આ કોણ છે !

શિષ્યે કહ્યું:—‘આ નિયુલાપુરીનો સ્ત્રીશ ધનુર્દાસ નામનો જાણીતો પહેલવાન છે અને બીજી તેની સ્ત્રી છે. એનું નામ હેમામ્બા છે. પહેલાં તો તે વેશ્યા હતી પરંતુ ધર્મદાસે તેને પોતાની પત્ની બનાવી છે.’ શિષ્યની વાત સાંભળી શ્રી સ્વામીજીએ મનમાં ને મનમાં કંઈ પ્રસન્ન થતાં તે શિષ્યને કહ્યું:—‘તેને સાંજે મારી પાસે મઠમાં બોલાવી લાવજે. બની શકે તો હમણાંજ એને કહી આવ. જેથી તે વખત સર આવવા તૈયાર રહે.’ બસ કહેવાનીજ વાર હતી. શિષ્ય ધનુર્દાસની પાસે આ આજ્ઞા કહી સંભળાવવા દોડ્યો અને ત્યાં જઈ એને શ્રી સ્વામીજીનો

સંદેશ કહી દીધો. ધનુર્દાસ સાંભળતાંજ ઠરી ગયો, એકદમ ફિક્કો પડી ગયો, તે પોતાના મનમાં સમજી ગયો, શ્રી આચાર્યસ્વામી આ મારી નિર્લજ્જતા જોઈ બહુ નારાજ થયા હશે, બનવા જોગ છે કે તેણે અમને ઠપકો દેવા માટેજ મઠમાં બોલાવ્યા હશે, જરૂર તે નાખુશ ધાય તેવી વાત હતી. જ્યાં ભગવાનનો મહા ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, દેશ-દેશમાંથી લાખોની સંખ્યામાં લોકો ભગવાનના દર્શનાર્થે શ્રદ્ધા પૂર્વક આવી રહ્યા છે, બધાના લાવ પવિત્ર છે. ત્રૌ કોઈ પોતાના ખરાબ લાવ છોડી અહીં આંવ્યા છે. આ ભીડમાં મારાથી બીજા વધારે વિષયી અને પાપી પણ હશે પણ તેઓ પણ આ પ્રસંગે પોતાની નવ અશુભ લાવના છોડી અહીં શુદ્ધ થઈ ભગવાનના દર્શનના અભિલાષે તન્મય થઈ રહ્યા છે. આ અસંખ્ય લોકમાં હું એકજ એવો છું કે જે સ્ત્રીના સૌહર્યમાં અહીં પણ દિવાનો બની રહ્યો છું. ધિક્કાર છે, આ મારી વિષય લોભુપતા અને નિર્લજ્જતાને. ' ધનુર્દાસ આ બધી વાતો વિચારી રહ્યો હતો. મનમાં કહેવા લાગ્યો :-જઈશ તો બહુ જ માંભળવું પડશે અને ન જઈ તો શ્રી આચાર્ય સ્વામીની અવજા થશે. છેવટે એણે જવાનો જ નિશ્ચય કર્યો અને પછી શિષ્યને કહ્યું :-'બહુ આરં મહારાજ ! હું પ્રસાદ લઈ શ્રી ચરણોની સેવામાં હાજર થઈશ. નમે શ્રી સ્વામીજી મહારાજને કહેજો. ' શિષ્યે આવી શ્રી રામાનુજ મહારાજને બધી વાત કહી.

શ્રી રામાનુજ સ્વામી મંદિરમાં ગયા અને આરતીને વખતે તેણે ભગવાનને કરુણાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી :—
 “ભગવાન ! દયામય ! એક આપથી વિમુખ છવને આપના મૌદર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવો.” આરતી થઈ રહ્યા બાદ શ્રીરામાનુજ સ્વામી પોતાના મઠમાં આવ્યા. ભોજન લીધા બાદ પોતાના કહ્યા પ્રમાણે ખસખસ વખતસર ધનુર્દાસ મઠમાં પહોંચી ગયો. શ્રીરામાનુજ સ્વામીને ખબર આપવામાં આવી. તેણે કહ્યું ‘ઠીક મારી પાસે તેને બોલાવી લાવ.’ જે માણસને બોલાવવા કહ્યું હતું તેણે નિવેદન કર્યું ‘સ્વામિન ! તે મઠની અંદર કેમ આવી શકશે ? પહેલવાન તો બહુ હલકી બતિનાજ હોય છે.’ શ્રીસ્વામીજીએ કહ્યું—‘એમાં શંકા-સમાધાન કરવાનું કામ નથી, હું જેમ કહું છું તેમ કરો.’ ધનુર્દાસે ત્યાં જઈ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને કંઈ છેટે હાથ બેઠી નીચી નજર કરી તે જોતો રહ્યો. તેનું આવું આચરણ જોઈ શ્રીરામાનુજ સ્વામીજીએ બહુ દનેહ પૂર્વક કહ્યું, ‘કેમ ! હાથ બેઠી જોતો છે ? આવ, મારી પાસે બેસ, તને કંઈક પૂછવું છે, ડર નહિ, મારે તને કંઈ દંડ થોડો દેવો છે ?’ શ્રીસ્વામીજીની આવી દનેહ બરી વાતગિત સાંભળી ધનુર્દાસને ટાઢક વળી. હિંમત કરી જરા ખસી પામે જઈ બેઠો. શ્રીસ્વામીજીએ કહ્યું—‘બાઈ જરા એતો કહો—તે અંતે સાથે રાખીને અહીં આ બધી નિર્લજ્જતા અને આવી દુષ્ટ રીતે રસ્તામાં આટલી બધી બીડમાં આલવાનું શું કારણ ! સાચું કહે. છુપાવીશ નહિ.’

ધનુર્દાસને વિશેષ હિંમત આવી. તે સંકોચ વિનાનો થઈ
 બોલ્યો—‘મહારાજ ! તેની મુંઢરતાપર મારું મન મુગ્ધ
 રહે છે, મારા મનમાં કંઈ વિશેષ કામ વાસના નથી.
 એમ તો તે હવે સ્ત્રીને સ્થાને છે જ, પરંતુ મારો એની
 સાથેનો મંબંધ કામના માટે નથી, ફક્ત તેની અતિ
 સુંદરતાના અંગેજ છે. એનું મુંઢર મુખ અને એની આંખો જોયા
 વગર હું જોયેન જની જાઉં છું, જસ આજ સાચી વાત
 છે. મહારાજ ! જે કરવું હોય તે કરો, પરંતુ એનો સાથ
 ન છોડાવજો.’ શ્રીસ્વામીજીએ કહ્યું—‘એમ નહિ થાય. હું
 તને તેને બિલકુલ છોડવાનું કહેતો નથી. તે પત્ની માફક
 તારી સાથે જલે રહે પણ તું જે એની મુંઢરતાપર આટલો
 લટુ જની ગયો છે તે ન થવું જોઈએ; અગર હું તને
 તેનાથી પણ અધિક વિશેષ મુંઢર મુખ દેખાડું તો તું
 મારી વાત માનવાનું મંજૂર કરે છે ? ધનુર્દાસે કહ્યું—‘શું
 કામ નહિ ? તેનાથી મુંઢર મુખડું કદી જોવાનું મળે તો
 હું તેનો એકદમ ત્યાગ કરવા તૈયાર છું.’ શ્રીસ્વામીજીએ
 કહ્યું—‘હું તને તેનો પૂર્ણ ત્યાગ કરવાનું કહેતો નથી,
 એમ કરવાથી મારું નહિ થાય, કારણ તે વેશ્યાવૃત્તિ
 છોડી હવે તારી સ્ત્રી થઈ છે. આ એક પ્રકારે તેનો મુધારોજ
 થયો છે. હવે તું તેને છોડી દઈશ તો તે ફરી વેશ્યા
 વૃત્તિ કરવા લાગશે, તો તે મારું નહિ. હું ઇચ્છું છું,
 તે સ્ત્રી રૂપે તારે ત્યાજ રહે એમાં કંઈ વાંધો નથી, પણ
 તું આમ નિર્લજ્જ થઈ તેના પર મુગ્ધ ન થા. તારી

સાથે રહેવાથી તે પણ ધીર-ધીર મુધરી જશે, બોલ ! મંબુર છે ને ? ' ધનુર્દાસે હા. કહી સહર્ષ મંબુર કયું. શ્રીસ્વામીજીએ કહ્યું- ' ભલે તું હમણાં જ, સાંજે ભગવાનની આરતી વેળાએ મંદિરમાં મને મળજે, એકલો આવજે, હું ત્યાં રહીશ, કેાઈ તને રોકશે નહિ, હું તારી રાહ ભેટીશ અમુક સ્થાને રહીશ. ' ધનુર્દાસે પ્રણામ કરી ઘરનો રસ્તો લીધો, માર્ગમાં મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો :— હું સમજ્યો હતો કે શ્રીઆચાર્યસ્વામી મને વઢશે, સારું નરમું કંઈ કહેશે, મને ઠપકો દેશે, તેમજ અપમાન કરશે પણ ભેટું તો અહીં તો કાંઈ બીજું રંગ નિકળ્યો. સાંજે વળી ભેટું જશે. ધનુર્દાસ ઘેર ગયો. તેણે પોતાની સ્ત્રી હેમામ્બાને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે :— ' શ્રી આચાર્ય સ્વામીએ ભગવાનના મંદિરમાં મને સાંજે આરતીના સમયે દર્શનાર્થે બોલાવ્યો છે, હું એકલો જઈશ. ' સાંજના આરતીના અવસરે ધનુર્દાસ મંદિરમાં ગયો. શ્રી રામાનુજાર્યજીનાં દર્શન થયાં તે અગાઉથી જ તેના રાહ ભેઠ રહ્યાંતા, આરતીનો સમય થયો, વાજ વાગવાં માંડ્યાં. શ્રી રામાનુજ સ્વામીએ ધનુર્દાસને કહ્યું :— ખૂબ મન લગાવી ભગવાનની આંખીનું દર્શન કરજે, આરતી થવા લાગી. ધનુર્દાસ શ્રી સ્વામીજીના આદેશાનુસાર મન લગાવી ભગવાનનું દર્શન કરવા લાગ્યો. ભગવાનના શ્રી વિગ્રહના અનુપમ સૌંદર્ય પર એની નજર એવો લાગી ગઈ કે તેની આંખો એકદમ સ્થિર થઈ ગઈ.

તે ભગવાનના રૂપ માધુર્યમાં એવો તન્મય થઈ ગિલો
હતો કે બાણે કોઈ ચિત્ર આલેખ્યું હોય. આરતી પૂરી
થતાં તે શ્રી રામાનુજ સ્વામીના ચરણોમાં જઈ પડ્યો.
સાથેજ બહુજ વિબંધ સ્વરે કહેવા લાગ્યો:- સ્વામિનૂ !
આ અલૌકિક મૌઢ્ય પાસે તે સ્ત્રીનું સૌંદર્ય એક ઠોડીનું
પણ નથી. હવે તમે જેમ કહો તેમ કરવા તૈયાર છું પણ
હવે એવો જ પ્રબંધ કરો જેથી મને આ સૌંદર્ય નિત્ય
જોવાનું મળે.’ શ્રી સ્વામીજીએ કહ્યું:- ‘એ બધું થઈ રહેશે.
આ વખત તો ઘેર જઈ તારી સ્ત્રીને તું આ બધી વાતો
કરજે.’ ધનુર્દાસે ઘેર આવી પોતાની પત્નીને બધી હકીકત
કહી. થોડા જ દિવસો બીત્યા બાદ બન્ને દંપતી એક પછી
એક રામાનુજ સ્વામીના ચરણોના આશ્રિત થયાં અને
નિયુક્તાપુરીમાં રહેવું છોડી શ્રીરંગધામમાં શ્રી સ્વામીજીના
મઠની પાસે મકાન રાખી બહુ આનંદથી રહેવા લાગ્યાં.
શ્રી સ્વામીજીએ બન્નેને પોતાના સાંપ્રદાયિક જ્ઞાન
વિષયોથી બહુ બાણીતા કરી દીધા અને એ ઉભયના
આચરણ પણ આદર્શ થઈ ગયા. ધનુર્દાસના શુણ્ણના અંગે
શ્રી રામાનુજસ્વામી જ્ઞાનની કોઈ ખાત તેને બતાવવામાં
કંઈ બાકી રાખી નહિ. ધીરે ધીરે તે શ્રી આચાર્ય સ્વામીના
પરમ અનુરકત અને વિશ્વાસુ ભક્ત બની ગયા. એમનું
જીવન પરમ પવિત્ર થઈ ગયું. શ્રી સ્વામીજીનો વાત્સલ્ય
સ્નેહ એના પર એટલો વધી ગયો કે પોતાની
વૃદ્ધાવસ્થામાં તે કાવેરીથી સ્નાન કરી પાછા આવતી

વખતે તેને ટેકો લઈ મઠ કે મંદિર સૂધી આવતા હતા. અહીંથી તે કોઈ ગ્રાહણ શિષ્યને સાથે લઈ જતા હતા પણ પાછા આવતી વખત ધનુર્દાસને સાથે લઈ આવતા હતા. આ તેનો નિત્ય વ્યવહાર થઈ ગયો હતો. મઠના ગ્રાહણ શિષ્યો શ્રી આચાર્ય સ્વામીજીનો આ વ્યવહાર જોઈ મનમાં ને મનમાં બળવા લાગ્યા. શ્રી સ્વામીજીને તેઓ સંકેતને લીધે આ બાળકમાં ખુલ્લે ખુલ્લું કહેવાનું સાહસ કરતા નહોતા. જ્યારે રહેવાયું નહિ ત્યારે એક દિવસ જોમાંથી એકે આગળ આવી હિસ્મત રાખી નમ્રતાથી પૂછ્યું :-શ્રી મહારાજ ! એવું કેમ કરો છો ? તમે સ્નાન કર્યા પછી ધનુર્દાસને શું કામ આડો છો ? તમારી એવા માટે અમે સૌ બરાબર તૈયારજ રહીએ છીએ તો પછી તમે આવો વ્યવહાર શું કામ કરો છો ? શ્રી સ્વામીજીએ તુરતજ સ્પષ્ટ ઉત્તર આપ્યો :-હું તમારા લોકના અભાવે કંઈ એવું નથી કરતો, બલકે મારા પોતાનું અભિમાન ફર કરવા માટે હું એવું કરું છું. ધનુર્દાસના આચરણ આપણે ત્યાંના ઘણા ગ્રાહણોથી ક્યાંઈ ઉત્તમ છે. આવો જડખાતોડ ઉત્તર સાંભળી તે બધા રથંલી ગયા પણ તેમના હૃદયની જવાલા શમી નહિ. તેઓ ધનુર્દાસની કંઈ ઇર્ષ્યા પણ કરવા લાગ્યા. શ્રીરામાનંદસ્વામીજી જાણી ગયા અને એણે વિચાર્યું કે આ ઇર્ષ્યાના અંકુર વધી જવાથી તેનું બહુ અનિષ્ઠ થશે તેથી પહેલેથીજ તેને નિર્મૂળ કરવો ઠીક છે. આમ ધારી એમણે એક રાતે પોતાના એક અંતરંગ

શિષ્યને ખાનગીમાં કહ્યું કે ‘તું’ આ બધા ગ્રાહણ શિષ્યોના સૂકાતા કપડામાંથી લગલગ એક દુકડો ફાડી મને દઈજા પણ આ વાત કોઈને કહેતો નહિ? તે સજ્જને એમજ કયું’. સવાર પડતાં સાંજે પોતાનું વસ્ત્ર ઘોડું ફાટેલું જોઈ પોત પોતાનામાં અઘડો કરવા લાગ્યા, અઘડો એટલે સૂધી વધી ગયો કે તેઓ પરસ્પર ગાળાગાળી દેવા લાગ્યા. શ્રીસ્વામીને પણ આ ખબર પડી તેણે સાંને જોલાવી આશ્વાસન દઈ કહ્યું, ‘તમને નવા વસ્ત્ર મંગાવી દઉં છું, હવે કૃપા કરી મારી ખાતર શાંત થાઓ.’ શ્રીઆચાર્ય-સ્વામીના સમબલવવાથી કશુંજો તો મટયો પણ કોણે વસ્ત્ર ફાડ્યું તે વાત દળાઈ ગઈ.’ ત્યાર પછી થોડા દિવસ બાદ તેમણે કેટલાક શિષ્યોને કહ્યું, ‘આજ હું ધર્મદાસને સાંજે બહુ રાત સૂધી મત્સંગમાં રાખી દઈશ. તમે બહુ સાવધાનીથી તેને ઘેર જઈ હેમામ્બાના ઘરેણા ચોરી લાવી મને છાનામાના આપી દેજો.’ તે શિષ્યોએ પણ એમજ કયું’. ત્યારે ધનુર્દાસ શ્રી આચાર્ય સ્વામી પાસે જ્ઞાન-અર્ચામાં ફૂંચ્યો હતો ત્યારે એને ઘેર જઈ પહોંચ્યા. બારણાના કમાડ ખુલ્લા હતા. અંદર ઘરમાં એકલી હેમામ્બા બધા ઘરેણાં ખેરી પલંગમાં પડી હતી. પોતાના પતિદેવની રાહમાં ઉઘી નહોતી. શ્રી વૃષ્ણવોને છાનામાના રાત્રિને સમયે ઘરમાં દાખલ થતાં જોઈ સમજી ગઈ કે આ લોક કંઈ ચોરવા અહીં આવ્યા હશે. આમ બાણુતંજ તે નિંદમાં સુતેલ

માફક ધસઘસાટ નાકોરાં ધસડવા લાગી, એને આવી ધસઘસાટ ઉંઘતી જોઈ તે લોકોએ તેના અંગના એકે એક તરફના ધરેણાં ઉતારી લીધા. હેમાચ્છાએ મનમાં વિચાર્યું કે ખીલ તરફના ધરેણાં ઉતારી લીએ તો સારું. એમ સમજી એણે પાંચુ ફેરવ્યું. પરંતુ આ શિષ્યો સમજ્યાં કે આ નિંદ્રામાંથી જાગી જશે તો ઠીક નહિ યાય, એમ સમજી તે લોક મઠમાં આવી પહોંચ્યા. શ્રી રામાનુજ સ્વામીએ આ લોકોને આવી ગયા તાણી ધનુર્દાસને ઘેર જવાની રજા દીધી. પછી તે શિષ્યોને જોલાવી તેમની પાનેથી ધરેણાં લઈ એક ઠેકાણે સંતાડી રાખ્યાં અને કહ્યું:- તમે સૌ હવે ધર્મદાસને ઘેર જઈ અહાર ઉભા રહી તેઓ પુરુષ સ્ત્રી પરસ્પર શી વાતચિત કરે છે તે સાંભળો. આજ્ઞાનુસાર તે લોક ગયા અને છૂપાઈ તે વાતનો પતો લેવા લાગ્યા કે તેઓ બન્ને પરસ્પર શી વાત કરે છે ! તેઓએ ધર્મદાસને એમ કહેતાં સાંભળ્યું કે ‘જો, તુચ્છ ધરેણાના મોહથી તેં આ શું કીધું? જણાય છે કે હજી તારી ધન-દોલતની મમતા ગઈ નથી, તેથી જ તેં તે શ્રી વૈષ્ણવ મહાનુભાવોને બધા ધરેણાં લેવા દીધાં નહિ.’ આથી હેમાચ્છા પોતાના સ્વામીને બહુ વિનયથી કહેવા લાગી કે ‘સ્વામીન ! મારું તો જે કંઈ છે તે સર્વ ભગવાનનું જ છે. મને શું કામ મોહ યાય? મેં તો પાંચુ એટલા માટે ફેરવ્યું હતું કે તેઓ આ બાજુના પછા ધરેણાં ઉતારી લીએ. પણ આપણા દુર્દાસ્યથી

તેઓ ચાલ્યા ગયા, કૃપા કરી મારો ગુન્હો માફ કરો, હું હવેથી એવી બાબતોમાં સાવધાન રહ્યા કરીશ.' આટલું સાંભળી દીધા પછી શિષ્યો પાછા ફર્યા અને જેવી વાત સાંભળી હતી તે બરાબર તેઓએ આવી સ્વામીજીને કહી. ત્યાર પછી શ્રી સ્વામીજી મહારાજે સૌને સુવા જવા દીધા બીજે દિવસે સવારમાં સંધ્યા-વંદનાદિ તેમજ ભગવાનની આરતી થઈ રહ્યા પછી બધા શિષ્યોને બોલાવી વસ્ત્રો ફાડેલો ટુકડો -દેતાં કહ્યું- 'આ હ્યો તમારા કપડામાંથી ફાડેલો કટકો. તમે લોકોએ આટલા કપડા માટે પોતાનામાં એવો દુર્બ્યવહાર કર્યો કે કોઈ સાધારણ માણસ પણ ન કરે, પણ પેલા પહેલવાન ધનુર્દાસને અને તેની સ્ત્રી હેમાબાને જુઓ. તેઓએ આટલાં ઘરેણાં માટે કેટલું આચરણ કરી દેખાડ્યું. હવે તમેજ આ વાતનો ન્યાય કરો કે તમારાં આચરણ સારાં કે તે દંપતીનાં ? હું સ્નાન કરી પાછા ફરતી વખતે ધનુર્દાસને ટેકો દઈ આવું છું, તે એટલા માટે કે જાતિમાં ભિન્ન નહિ હોવા છતાં તેનું આચરણ તમારા સૌ કરતાં સારું છે. હવે મને વિશ્વાસ છે કે તમારો સંદેહ દૂર થઈ ગયો હશે.' શ્રીમદ્ રામાનુજાચાર્યજીની વાતોથી મઠના બધા ઇર્ષાળુ શ્રીવિષ્ણુવોના અંતરમાં ધનુર્દાસનું મહત્વ 'સમજાયું' અને ત્યારથી તેઓ તેની સાથે પ્રેમ તથા સહાનુભૂતિથી વર્તવા લાગ્યા. શ્રીસ્વમીજીએ તે વખતે ધનુર્દાસને બોલાવી બધાં ઘરેણાં આપી દીધાં અને કહ્યું કે મેં તારી પરીક્ષા કરવા આ બધું

કર્તુ' હવું. કંઈ ખરાબ લગાડીશ મા. ધનુર્દાસે ઉત્તરમાં એટલુંજ કહ્યું :—‘આ દાસનું સર્વસ્વ શ્રીચરણનુંજ છે, એમાં ખરાબ લાગવાની વાત કયા રહી ?’ આવી રીતે ધનુર્દાસ ભગવત્કૃપા કટાક્ષથી પોતાની વિષય-લોભપતાનો સદૃષ્યોગ અને શ્રીઆચાર્યસ્વામીની કૃપા-કટાક્ષ-દ્રષ્ટિથી શું નો શું થઈ ગયો. તે પોતાના આદર્શ આચાર્યોથી શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ અમર કરી ગયો. આજ પણ શ્રીવૈષ્ણવ લોક તેનું નામ સન્માન પૂર્વક લીએ છે. તેના સાથથી હેમામ્બા પણ તરી ગઈ

નોંધ:-જે સૌંદર્ય કાર્યમાં છે તેના કરતાં અનંત ગણુ કારણમાં છે. ગોપીઓ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને જોતી ત્યારે તેમને એમ લાગતું હતું કે જાણે શ્રીકૃષ્ણને પી જઈએ કે ચારી જઈએ, બોકતાને આત્મા જમત કરવો એ ઉત્તમ કળાનું લક્ષણ છે અને કળામાં પોતાના આત્માને જોવો એ સારા બોકતાનું લક્ષણ છે. ખરાં કળામાં મુખ્ય ત્રણ લક્ષણ રહે છે. એકચરતા, અખંડપણું અને નિત્ય મુખ. એ ત્રણ ભગવાનનાં સ્વરૂપમાં હોવાથી જ્યારે ભક્તમાં પણ એ ત્રણ ગુણ આવે ત્યારે તે ભગવાનના સ્વરૂપનો રસ લઈ શકે છે. ધનુર્દાસ પોતાની ઓના દર્શનના મોહમાં એવો આનંદમાં આવી જતો હતો કે પોતાના શરીરમાં સમાઈ શકતો નહોતો, પણ જ્યારે તેણે સાક્ષાત્ ભગવાનનું સૌંદર્ય જોયું ત્યારે તેણે થોડું સૌંદર્ય એકદમ છોડી દીધું. જેઓ પાંદડા ખાઈને રહે છે તેમને પણ કામ હેરાન કરે છે પણ ભગવાનનો અનુમદ્દ હોય તો ઘી કેળા ખાનાર પીનારને પણ કામ નડતો નથી.

૨૩

ભક્ત અંબાલાલ.

લગવાન ગીતામાં કહે છે કે હું સાધુઓની રક્ષા કરવા માટે, દુષ્ટનો નાશ કરવાને માટે અને ધર્મની સ્થાપના કરવાને માટે યુગે યુગે અવતાર લઉં છું. એ ત્રણ કારણમાં સાધુના હિતના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક, સંસારમાં કંસ અને શવણ જેવા અત્યાચારી પુરુષ જન્મી સાધુ સંતને કષ્ટ આપે છે ત્યારે લગવાન તે કષ્ટ દૂર કરવા માટે અવતાર લે છે બીજો અર્થ, ત્યારે સાધુ પુરુષ લગવાનની પ્રાપ્તિને માટે વિરહ-વ્યાકુલ થઈ ઢાંચણ તપ કરવા લાગે છે ત્યારે પણ એ દયામય પ્રભુ પોતાના ભક્તોની ઈચ્છાનુસાર રૂપ ધારણ કરી તેને દર્શન આપે છે, આપણા આ જીવનમાં આ અર્થ ચમુદી પોતાના ચિત્તને ગમે તેવા લગવાનનાં દર્શન કરવાવાળા ધન્ય પુરુષ આ જગતમાં અનેક થઈ ગયા છે અને પ્રભુ કૃપાથી

લેખક:-શ્રી મિશ્રીનંદાલ ગુપ્ત, રેવેન આસ્ટન, બન્દ્રાદેશ.

આજ પણ એવા ધન્ય પુરુષથી જગત ખાલી નથી, લક્ષ્મી અંબાલાલ પણ એવા પૂણ્યશાળી પુરુષોમાં એક છે.

લક્ષ્મી અંબાલાલ પટેલનો જન્મ ગુજરાતમાં મહેસાણા સ્ટેશન નજીક કોઈ ગામમાં થયો હતો. તેના બચપણ વિષેની કાંઈ હકીકત મળી શકતી નથી, એટલી વાત નિશ્ચિત રૂપથી મળી શકે છે કે લગભગ સને ૧૯૦૩માં તે આરમાન માના વ્યવહારથી અસંતોષ પામી ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા અને મહેસાણા સ્ટેશન જઈ પહોંચ્યાં હતા. તે વખતે મહેસાણામાં મિ. બેટર સ્ટેશન માસ્તર હતા. અંબાલાલે તેની પાસે કાંઈ નોકરી માટે માગણી કરી. સ્ટેશન માસ્તરને એક કલાર્કની જરૂર હતી અને અંબાલાલ મેટ્રીક સુધી ભણ્યા હતા તેથી સ્ટેશન માસ્તરે માસિક ૧૫ રૂપિયાના પગારથી પોતાની ઓફીસમાં રાખી લીધા અને તે જામતની મંજૂરી તેના ઉપરી અધિકારી ડી. ટી. એસ. શેલિન્સન સાહેબે આપી દીધી.

કેટલાક દિવસ અંબાલાલ એ કામ પર રહ્યા, ધીરે ધીરે તેણે તે સ્ટેશનને તારતું કામ પણ શીખી લીધું, જ્યારે તેને તારતું કામ બગબગ આવડી ગયું ત્યારે તારની પરીક્ષા આપવાની તેની ઇચ્છા થઈ. તે માટે સ્ટેશન માસ્તરે તેને અજમેર મોકલ્યા. તે પરીક્ષામાં અંબાલાલ પાસ થયા અને પછી સ્ટેશન માસ્તરે તેને માસિક ૨૦

રૂપીઆના પગારથી તે સ્ટેશનના તારના કલાર્ક (Signaller) તરીકે રાખ્યા.

હવે સુધી અંખાલાલને લજન-પૂજન નિયમિત કરવાનો વખત મળ્યો નહોતો, પણ તારના કલાર્કનું કામ મળવાથી, તેને લજન માટે વધારે વખત મળવા લાગ્યો. તેનું જીવન બહુ સાદું હતું. ૨૦ રૂપીઆના પગારમાંથી ૨ રૂપીઆ ટ્રોલીકન્ટ ફંડના કપાતાં બાકી ૧૮ રૂપીઆ તેને મળતા હતા. તેમાંથી લગભગ ૨૫ રૂપીઆમાં પોતાનું ખર્ચ ચલાવી બાકીની રકમ તે સાધુ મહાત્માઓની એવામાં વાપરતા હતા. લોજનમાં મીઠા વગર, મસાલા વગર, ઘી વગર, જવના લોટની રોટલી અને ચણાની દાળ ખાતા. તેની ઓરડીમાં એક ચટાઈ, એક ડબો, ધાબળી, એક લોટો અને એક બાલટી તથા પહેરવા માટે એક ધોતીયું, એક ખમીશ, બે લંગોટ અને રેલ્વે તરફથી મળેલ એક કોટ અને એક ટોપી, આટલો તેનો સામાન હતો.

તારના કલાર્કની નોકરીના કલાકમાં સાત દિવસે ફેરફાર થતો હતો, પરંતુ અંખાલાલે પોતાની દિનચર્યા એવી રીતે ગોઠવી હતી કે આઠ કલાક રેલ્વેની નોકરી, અને બીજું ઘરનું નિત્ય કામ કરતા છતાં, ૮ કલાક રોજ લજનમાં ગાળી શકતા હતા. પોતાની નોકરીના આઠ કલાક બદલે એટલે લજનના ૮ કલાક પણ સવારને બદલે,

કોઈ વળતે સાંજના મળતા. લજ્જનનો વખત પાસે આવેલી સાબરમતીને કાંઠે એકાંતમાં તે ગાળતા હતા. નદીની ધારાની વચ્ચે એક નાનો ખડક હતો. તેની ઉપર બેસીને તે પોતાનું સાધન કરતા હતા. ત્યાં રોજ એક આસન ઉપર બેસી મુરલી મનોહરનું ધ્યાન કરવું એ તેમનું હંમેશનું નિયમિત કામ હતું.

આ પ્રમાણે કેટલાક મહિના વીતી ગયા. એક દિવસ રાત્રે પોતાના નિત્ય નિયમ અનુસાર તે સાબરમતીના ખડક ઉપર ધ્યાન લગાવી બેઠા હતા, અજવાળી રાત હતી, તેમની આંખ અચાનક ખુલી ગઈ; ત્યાં તેના જોવામાં આવ્યું કે વૃદ્ધ પુરુષ નદીને કાંઠે હાથ અને માથું ધોઈ રહેલ છે. પરંતુ અંબાલાલે તેની પરવા કરી નહિ અને ફરી આંખો બંધ કરી લીધી. એટલામાં તે વૃદ્ધ પુરુષે નજીક આવી અંબાલાલને કહ્યું “બેટા, તું કેનો દીકરો છે, અહીં ક્યારે અને શા માટે બેઠો છે, તને નદીના લયાનક જનાવરની ધીક નથી ? જો તું તો આંખો બંધ કરીને બેઠો છે પણ આગળ એક લયાનક મગર તારી તરફ મોં મરડી આવતો હતો, તેને મેં નસાડી મૂક્યો. જો હું આજ ન આવ્યો હોત તો તારું મરણ નક્કી હતું.”

અંબાલાલને આ વાતથી કાંઈ ધીક લાગી નહિ. તેણે તેને જવાબ આપ્યો:—“મહારાજ, હું એક પટેલનો દીકરો

છું. અહીં સ્ટેશન ઉપર તારના કલાર્કનું કામ કરું છું. અહીંની ઠંડી હવા બહુ સારી લાગે છે તેથી અહીં આવી રોજ ખેત્રી રહું છું. તમે બૂખ્યાં મગરને નકામો પાછો જવા દીધો. ”

તે વૃદ્ધ પુરુષ આ જવાબથી અપ્રસન્ન જેવા થઈ ગયા અને તેને કહ્યું :—“ મને એમ લાગે છે કે તું આ બહુ મૂલ્યવાળા શરીરને તુચ્છ સમજે છે અને પ્રાણ દેવા તૈયાર થયો છે. જો ! આ શરીર વારંવાર મળતું નથી, તેની રક્ષા કરી પરમાર્થમાં લગાડવું જોઈએ. ” તે વૃદ્ધ પુરુષનાં માર્મિક વચન સાંભળી અંબાલાલનું હૃદય પીગળ્યું અને હાંથ જોડી તેને કહ્યું :—“ મહારાજ, મેં ખરાબર વિચાર કરી જવાબ આપ્યો હતો કે જો આ શરીર મગરના કામમાં આવી જત તો તેનો સદુપયોગ થાત, મારો આ નિશ્ચય ધર્મ વિરૂદ્ધ હોય તો કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. ” આ જવાબથી તે વૃદ્ધ પુરુષ પ્રસન્ન થયા.

અંબાલાલે આ વૃદ્ધ પુરુષની વાણી સાંભળી નિશ્ચય કર્યો કે “આજ ખરેખર મારું ભાગ્ય ઉઘાડનાર મળ્યા છે. ” તેથી સંકેત વગર તેણે વૃદ્ધ પુરુષને કહ્યું કે મને લગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરાવી આપો. પહેલાં તે વૃદ્ધ પુરુષ હસ્યા, પછી અંબાલાલને કહ્યું :—“ ખેટા, તને આવો ભ્રમ ક્યાંથી થયો છે, ઇશ્વર એકદેશી નથી, તે તો સર્વવ્યાપક છે, આ દશ્ય, અદશ્ય સર્વ તેનું જ રૂપ છે,

તો પત્રી જે સર્વવ્યાપક છે તેને તું ચર્મ અધ્યયી કેવી રીતે દેખી શકીશ ? જો તું તારા આત્માનું દર્શન કરી લે તો તું અવશ્ય તે ભગવાનના દર્શન કરી શકીશ, માટે આ હડને છોડી સાવધાનીથી તારા ધર્મનું ખાલન કર. ” અંબાલાલને લાગ્યું કે હું આ જ્ઞાનનો અધિકારી નથી. તેને તો એકજ ધુન લાગી હતી. તેને તો મુરલી મનોહરનાં દર્શન બોતાં હતાં, તેથી તે મહારાજના જ્ઞાનની ઉપેક્ષા કરી ચૂપ થઈ ગયા. તેથી મહારાજે કહ્યું, “ તારે દેવા રૂપના દર્શન કરવાં છે ? ” અંબાલાલના હૃદયમાં તો છપી છપાઈ રહી હતી તેથી તેણે તરત જવાબ આપ્યો :—“મારે મોર-મુકુટ-પીતાંબરધારી, મુરલી મનોહર, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મધારી અતુર્ક રૂપનું દર્શન કરવું છે. મહારાજે કહ્યું—“ શું એ એકજ એનું રૂપ છે ? ” અંબાલાલે કહ્યું—“ જો કે શાસ્ત્રમાં ભગવાનના અનેક રૂપનું વર્ણન છે પણ મારી તૃપ્તિ તો આવું રૂપ દેખાય તો જ થાય તેવું છે, અને તોજ મને ખાતરી થાય કે આ ભગવાનજ છે. જેનું મન જેમાં રમે તેને તેનાથીજ કામ.”

અંબાલાલે આશ્ચર્ય ચક્રિત થઈ બોલ્યું તો તેજ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ, તેજ વાળને તેના મનને ગમે તેવા અતુર્ક રૂપમાં બદલી તેની સામે ખડા છે. જેવી રીતે બહુ દિવસનો છૂટી ગયેલ વાછરડો ગાય વચ્ચે દોડે છે તેવી રીતે અંબાલાલ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ એકદમ પોતાના ઉપાસ્ય દેવનાં ગરજમાં જઈ પડ્યા, અને પોતાના અધ્યયી ભગવાનના

ચરણકમલ ધોવા લાગ્યા. ઠરણામય પ્રભુ તેને ઉઠાવી, તેના આંધુ લૂઈ હૃદય સાથે ચાંપી, ઠંડક આપી ધૈર્ય-પૂર્વક સંસારના કામ કરતા રહેવાની આજ્ઞા આપી અંતર્યામિ થઈ ગયા અંબાલાલ કૃતાર્થ થઈ ગયા. આજ તેનો જન્મ સફળ થઈ ગયો. હવે તેને શાની ચિંતા ? ભગવાનના તે મનોહર રૂપનું સ્મરણ કરતા તે વારંવાર પુલકિત થવા લાગ્યા. થોડીવાર પછી ભગવાનની આજ્ઞા પાલન કરવા તરફ તેનું ધ્યાન ગયું અને પ્રસન્ન મુખે કપડાં પહેરી સ્ટેશન ઉપર પોતાની નોકરી પર જવા માટે રવાના થયા. આજ અંબાલાલની કશા જુદી જાતની હતી. કોઈવાર ઉતાવળા ચાલતા હતા, કોઈવાર ધીમે ચાલતા હતા, કોઈવાર હસતા હતા, કોઈવાર રડતા હતા. જેઓને આ જાણતો અધિકાર હોય છે તેઓજ દયામય પ્રભુની આવી કૃપાનું રહસ્ય સમજી શકે છે.

અંબાલાલ આનંદ-યુક્ત બની તાર ઓફીસમાં ગયા, પણ રસ્તામાં અર્ધા કલાક મોડું થઈ ગયું હતું. તેના ઉપરી તેના ઉપર ગુસ્સે થયા. તેના ઉપરીને ક્યાં ખબર હતી કે અંબાલાલ આજ સાધારણ માણસ નથી, અને તેને સંસારી વૈલવથી પરની વસ્તુ મળી ગઈ છે. અંબાલાલે હસતાં હસતાં તેના ઉપરીની વાણી સાંભળી અને અંતે પોતાની ટોપી, પેન્સીલ, તે ઉપરીના ટેબલ પર રાખી કહ્યું :—આ આપની ચીજો સંભાળો. એમ કહી તેણે ઓફીસ છોડી દીધી.

તે દિવસે અંખાલાલ પોતાની ચોરડીમાં ન ગયા, અને કોઈને મળ્યા નહિ પણ સીધા આણુ પહાડ ઉપર ગયા અને ત્યાંથી પાંચ માઈલ આડી દિશામાં નીચે ઉતરી એક મોટા ઝાડ ઉપર પોતાનો કોટ, ખમીસ, તથા ધોતીયું ટાટકાવી એક ચોરસ પથ્થર ઉપર બેઠા.

આ પ્રમાણે એકજ આસન ઉપર બેઠાં અંખાલાલે સાત દિવસ અને માત્ર રાત કાઢી. આ ઘોર તપથી ભગવાનનું આસન ડગ્યું અને તે લક્ષ્મીની પાસે પહોંચ્યા. ભગવાને એક કઠીઆરાનું રૂપ લીધું અને પાણી પીવા માટે અંખાલાલ પાસે આપ્યા. અંખાલાલનું ચિત્ત ઉદાર હતું. કઠીઆરાની વ્યાકુળતા જોઈ તે ગભરાઈ ગયા. અંખાલાલે સાત દિવસ સુધા કાંઈ ખાધું નહોતું તેથી તેનામાં ચાલવાની શક્તિ નહોતી તો પણ આતુરને સહાય આપવી એ ભગવાનની પરમ સેવા છે એમ સમજી ભગવાનની ઉપર વિશ્વાસ રાખી પાણીની શોધમાં નિકળ્યા, કોઈ જલાશયની તેને ખબર નહોતી પણ થોડે દૂર એક ઝરણું તેના જોવામાં આવ્યું. પાણી લેવા માટે સાધન નહોતું. તેણે એક યુક્તિ કઢી. ધોતીઆનો એક છેડો કાઢી તેની ચાર ઘડી કરી, જે હાથમાં માટી લઈ ઉપર તે ઘડીવાળું ધોતીયું મૂક્યું. તેમાં તે થોડું પાણી લઈ શક્યા અને તે લાવી તે કઠીઆરાને ખાયું. કઠીઆરા તેની શ્રદ્ધા ભક્તિ જોઈ બહુ પ્રસન્ન થયો અને તેણે સાબરમતી નદી ઉપર ભગવાને કહેલ આજ્ઞા ન પાળવા માટે

અંબાલાલને બહુ ઠપકો આપ્યો. અંબાલાલને હવે ખાતરી થઈ કે તે કડીઆરો તે ભગવાન જ છે. પણ, તેણે ભગવાનને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપવાની પ્રાર્થના કરી ભગવાન તેની લલિત નિષા ઉપર અંતુષ્ઠ તો હતા જ, તે કિરીટ સુગટ ધારણ કર્યા હોય તેવા ચતુર્ભુજ રૂપે તેની આગળ બિરાજમાન થઈ ગયા. અંબાલાલ ફરીથી પોતાના ઇષ્ટ દેવના દર્શન કરી આનન્દ સિંધુમાં હિલાળા ખાવા લાગ્યા. ભગવાને ફરીથી એકવાર તેને નોકરી ઉપર જવા માટે અને ભજન તથા સાધુ સેવામાં થોડો વખત કાઢવા માટે આજ્ઞા આપી અને પોતે અંતર્યામન થઈ ગયા.

અંબાલાલને બંધન ગમતું નહોતું અને તે જાણતા હતા કે રેલ્વેના નિયમ પ્રમાણે તેની નોકરી તૂટી ગઈ છે તોપણ ભગવાનની આજ્ઞા સમજી તે મહેસાણા સ્ટેશને ગયા.

સ્ટેશન માસ્તરે અંબાલાલની શોધ કરી હતી પણ તેને પત્તો ન મળવાથી તેનું નામ નોકરી ઉપરથી કરી કરવા માટે તેના ઉપરી ડી. ડી. એસને લખ્યું હતું. તેથી રેલ્વેના નિયમ પ્રમાણે તેને નોકરીમાંથી કરી કાઢવામાં, પરંતુ તેની જગ્યા ઉપર બીજો માણસ હજી જોડવાયો નહોતો એટલામાં અંબાલાલ સ્ટેશન માસ્તરની પાસે આવ્યા. સ્ટેશન માસ્તરે તેને કહ્યું “અરે ભગતજી, તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા હતા ?” એટલું પૂછી પ્રસન્ન થઈ

પોતાના ઉપરી ડી. ટી. એસને લખ્યું કે “અંગાલાલ પાછો આવેલ છે, હું તેને નોકરી ઉપર રાખું?” રેલ્વેના કાયદા પ્રમાણે જે માણસ નોકરી છેડી જાય તેને ત્રણ મહિના સુધી રાખતા નથી પણ ડી. ટી. એસના મગજમાં ‘તે વખતે કોણ જાણે શું આવ્યું’ કે તેણે જવાબમાં “હા” લખી મોકલી. ડી. ટી. એસના જવાબ પર સ્ટેશનના માણસોને આશ્ચર્ય થયું. જેના પર રામની કૃપા હોય તેની ઉપર બધાની કૃપા થાય છે.

ભગવદ્ ભજન કરવાવાળા પુરુષને માટે રેલ્વે તો શું પણ સંસારના કોઈ પણ નિયમ બાધક નથી, કારણ કે જ્યારે લોકો આખા સંસારના રાજના રાજાને પોતાના ધણી માની લીધા અને તેની અજ્ઞા પ્રમાણે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દીધું તો તેને માટે સંસારની કોઈ કામના અપ્રાપ્ય રહેતી નથી. છતાં સાચો ભક્ત પોતાની ભક્તિના બદલામાં તુચ્છ સાંસારિક વૈભવની કંઈ ઇચ્છા કરતો નથી.

કેટલોક વખત અંગાલાલે નિયમિતપણે નોકરી કરી, છેવટે હરદારના કુંભમેળા વખતે ગયા, અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા નહિ. જેની ઉપર ભક્તિનો ગાઢ રંગ ચઢી જાય છે તે પછી માયાના ફેરામાં કેમ પડે? તેના માતાપિતાને ધન્ય છે કે જેનાં સંતાન આ પ્રકારની ભગવદ્ ભક્તિ કરી પોતાનું જીવન સફળ કરી શક્યા છે

અને તે છવન બીજને ઉદાહરણ રૂપે ઊડતા લય છે અને જે પુરુષ હંમેશા સાધુઓના ચરિત્રો સાંભળી, સાંભળાવી ભગવદ્ ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે તેમને પણ ધન્ય છે.

નોંધ:—

૧. ભક્ત અબાલાલની હકીકત થોડા વર્ષ પહેલાંજ ગુજરાતમાં અનેલી સાચી વાત છે. હાલ પણ ભક્ત અબાલાલ હયાત હોય અને એકાંતમાં કોઈ જગ્યાએ ભગવન કરતા હોય તો તે સંભવીત છે.

૨. ભગવાન ગુજરાતી માણસ સાથે ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરે છે, મગડી ભક્ત સાથે મગડીમાં અને અંગ્રેજ ભક્ત સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરે છે. તે બધી ભાષા, બધા ભાવ જણે છે તેથીજ તે સર્વત્ર કહેવાય છે.

૩. ધણે જાગે ભક્ત જ્યારે એકાંતમાં બેઠો હોય ત્યારે ભગવાન દર્શન આપે છે તેથી ભગવાનના દર્શન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ એકાંત સ્થાન કાઢવું જોઈએ.

૪. અબાલાલને કહ્યું તે પ્રમાણે ભગવાન ધણી વખત ભક્તને સંસારમાં ગ્રહેવાની આગાં કરે છે તેનું કારણ એવું જાગે છે કે સંસારમાં ઇચ્છા અને બીક વગર ભક્તોજ રહી શકે છે, તેમના છવનમાં અદ્ભુત શક્તિ વારંવાર પ્રગટી નીકળે છે અને તે સંસારનાં વિધો છૂટી શકે છે. સામાન્ય માણસ સંસારની ગડબડથી ગભરાય નહિ તેટલા માટે ભગવાન આવા ભક્તો નમુના માટે રાખે છે, છતાં જ્યારે નિવૃત્તિ માટે ભક્તની બહુ ઇચ્છા થાય ત્યારે ભગવાન તેને પોતાની પાસે બોલાવી લે છે.

૨૪

લક્ષ્મી મુધના

અહા ! આજ મારું મહા સદ્લાગ્ય છે, આજ આ બહાને સાકારરૂપે પ્રગટ થયેલા સુચ્ચિદાનંદ ધન પરમાત્મા પાર્થના સારથિ ત્રિભુવન-મોહન લગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરી નેત્રોને સ્પર્શ કરીશ. સાંભળ્યું છે કે જોમનું સૌંદર્ય અપ્રતિમ છે, એનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. આ કમનસીબ આંખોએ પ્રભુના ચાર ચરણોનું દર્શન આંજ સૂધી ઠસું નથી. દૃષ્ટાવસ્થા આવી પહોંચી. આજ રણસેત્રમાં તેના ચરણનું દર્શન કરી જન્મ-જીવનને સાર્થક કરીશ. અંપકપુરીના લક્ષ્મી-રાજા હંસદેવે આવો મનોરથ કરતાં કરતાં સેનાપતિને આજ્ઞા કરી:—

‘હું વૃદ્ધ થયો છતાં આજ સૂધી મેં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કર્યાં નથી, તેથી મારા અર્થ યોદ્ધાઓ સુદમાં લાયક, હું પણ રણસેત્રમાં આવું છું.’

પાંડવોનો અન્ધ-મેઘ યજ્ઞનો ઘોડો અંપકપૂરી પાસે આવી પહોંચ્યો. મહાવીર અર્જુન દિવ્ય શસ્ત્રોનો ધારો

પ્રધુમ્નાદિ વીરો સહિત ઘોડાનું રક્ષણ કરતા પાછળ પાછળ ચાલ્યો આવે છે. રાજા હંસધ્વજે દ્તો દ્વારા આ સમાચાર સાંભળી ક્ષત્રિય ધર્મને અનુસરી રણુમા જવાની તૈયારી કરી અને એક લક્ષ્મી તરીકે પાર્થના સારથિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરવાના પ્રયત્ન મનોભાવથી રણુક્ષેત્ર તરફ જવા નિકળ્યો.

રાજા હંસધ્વજ બહુજ ધર્માત્મા, પ્રજાપાલક, શૂરવીર અને ભગવદ્-ભક્ત હતા. તેના રાજ્યમાં એક વિશેષતા એ હતી કે રાજવંશી પુરુષો સહિત પ્રજાના સર્વ પુરૂષ એક પત્ની-વૃત્તનું પાલન કરવાવાળા હતા તેમજ નર-નારી સૌ કોઈ ભગવાનનાં ભક્ત હતાં. રાજ્યમાં કોઈ નોકરી કરવા ખડોરથી આવતું તેને રાજા સૌથી પહેલાં આ પ્રમાણે કહેતો હતો :-‘ભાઈ ! તું એક પત્ની-વૃત્તનું પાલન કરવાવાળો હો તો હું તને રાખીશ. મને ખાલી સૌથી કુલીનતા કે પરાક્રમ પસંદ નથી. જે વીર માત્ર પોતાનીજ પત્નીમાં પ્રેમ કરવાવાળો અને ભગવાનની ભક્તિવાળો હોય તેને હું મારા દરબારમાં તથા મારા રાજ્યમાં રાખી શકું છું. જે કામદેવનો પ્રબલ વેગ સહન કરી શકે છે તેજ સાચો ખરેખર મહા બળવાન છે.’ આમ અધિકારી તથા પ્રજા સર્વનું જીવન ધર્મ તથા સદાચાર પરાયણ હતું. રાજાની સેનામાં સર્વ યોદ્ધા ભગવદ્ ભક્ત, રણુ-વીર, ગરીબો પ્રત્યે દયાળુ, દાન કરવાવાળા, એક-પત્ની-વૃત્તવાળા, સદ્ગુણિવાળા તેમજ પ્રિય

બોલવાવાળા હતા. રાજાની આજ્ઞા મળતાં સર્વ વીર અર્જુન સામે લડવા તૈયાર થઈ ગયા. ઘોડાને પકડી લીધો અને નીતિ તથા ધર્મશાસ્ત્રના પૂરા પાંડિત રાજગુરુ ઋષિ-વર શંખ અને સિંખિતની અજ્ઞાનુસાર ખબર આપવામાં આવી કે ‘અમુક વખત સૂધી બધા યોદ્ધાઓ રણક્ષેત્રમાં હાજર રહે. વખતસર જે કોઈ નહિ આવે તેને ઉક્ષણતા તેલના કઠાયામાં નાખી દેવામાં આવશે. આ આજ્ઞા રાજકુમાર તથા રાજાના ભાયાતોને પણ લાગુ પડે છે.’

રાજાના મર્વ સેનાનાયક, મંત્રી, ખંધુઓ તથા સુબલ, સુરધ, સમ અને સુદર્શન નામના રાજાના આરે પુત્રો રણક્ષેત્ર તરફ રવાના થયા. ઐથી નાના રાજકુમારનું નામ મુધન્વા હતું. વીર મુધન્વા પોતાની વીરાંગના માતા પામે રજા લેવાને ગયો અને માતાના ચરણમાં મસ્તક નમાવી પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યો :—‘મા ! હું આજ મારા સદ્ગુણો મુગ્ધસિદ્ધ વીર અર્જુન સાથે યુદ્ધ કરવાને જાઉં છું. તમે આજ્ઞા આપો જેથી હું પાર્થવી રક્ષાયેલા હરિ નામના ઘોડાને છતી લાવી શકું.’ વીર માતા ભગવાનની પરમ ભક્ત હતી. તેને ખબર હતી કે રણક્ષેત્રમાંથી પુત્રને પાછું આવવું મુશ્કેલ છે. તેથી માતાએ કહ્યું :—‘બેટા ! રણમાં જઈ “હરિ” ને છતી જરૂર મારી પાસે લાવજે. મુકિતઠાતા હરિને લાવજે પણ નહિ ચાર પગવાળા પશુને. તારા પ્રતાપી પિતાએ આજ સૂધીમાં રણમાં મોટા

ઝોટા વીરો જીત્યા છે. પરંતુ કંસકાળ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન
 તેને હજી મુઘી થયા નથી. આજ તું પુત્ર ! અમને
 શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન કરાવવાળો થા. તું આજ એવું કર્મ
 કર જેથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય. આજ તારું મહાભાગ્ય છે કે
 તું તારા નેત્રોથી શ્રીકૃષ્ણને જોઈશ. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાપ્ત
 થવા બહુ મુશ્કેલ છે. હું તને એક ઉપાય બતાવું છું.
 લેગવાન ભક્તવત્સલ છે. તેણે પોતાની ભક્ત વત્સલતાના
 અંગેજ કુરૂક્ષેત્રના ઘોર સંગ્રામમાં અર્જુનનો રથ હાંક્યો
 હતો. આજ પણ તે અર્જુનની રક્ષા કરવા આવશે. તું
 અર્જુનને રણમાં થકાવી દે, તેને લોથપોથ કરી નાખ, તો
 શ્રીકૃષ્ણ તારી સન્મુખ પ્રકટ થશે મેં સાંભળ્યું છે કે
 જેમ વનમાં ગયેલા વાછડાને છોટી ગાય ઘેર આવતી
 નથી તેમ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભક્તને છોડતા નથી.
 લેગવાન પોતાના ભક્તને મુશ્કેલીમાં એકલો છોડતા
 નથી. જોડા ! તું ભક્ત વત્સલ શ્રીકૃષ્ણથી ડરીશ માં.
 તેનાથી ભય પામનાર જીવી શકતો નથી. કહી તું ડરશે
 તો સર્વ લોક મને હસશે કે તારો પુત્ર શ્રીકૃષ્ણને જોઈ
 રણમાંથી ભાગી આવ્યો. કહી તું લડતાં લડતાં રણમાં
 પૃથ્વી પર પડી વીરની શ્રેષ્ઠ ગતિ પામીશ તો મને ઘણો
 હર્ષ થશે. પુનઃ ! આ વાત તું યાદ રાખજે કે શ્રીકૃષ્ણની
 સામે સંગ્રામમાં મરતો માણસ ખરી રીતે મરતોજ નથી.
 તે તો પોતાની એકવીસ પેઢીનો ઉદ્ધાર કરે છે. સંસારમાં
 જેના પુત્ર પૌત્ર લેગવાન શ્રી હરિ તરફ જતા નથી તેની
 માતાઓને રોવું પડે છે. '

માતાનો સદુપદેશ સાંભળી વીર મુધન્વાએ માતાને સંતોષ આપતાં કહ્યું :—“માતા ! તમારી આજ્ઞાનુસાર યુદ્ધમાં જીવ જતાં સુધી પણ લડી હારિને લાવીશ, પુરુષાર્થ કરવો એ મારું કામ છે, ફળ ભગવાનને હાથ છે. શ્રીકૃષ્ણને જોતાં હું પાછો ભાગ્યું તો હું તમારા ઉદરથી જન્મ્યો નથી એમ લાગ્યું તેમજ મને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત ન થાય.”

ત્યારપછી બેન કુવલા પાસેથી અનુમતિ તથા ઉત્સાહ પ્રાપ્ત કરી મુધન્વા પોતાની સ્ત્રી પાસે ગયો. તે અગાઉથીજ સુવર્ણ થાળમાં દીવો કરી ચંદન કપૂર લઈ પતિ દેવની આરતી ઉતારવા વાટ જોતી આંગણમાંજ બિભી હતી. પત્નીએ ણહું ભક્તિ લાવથી વીર—પતિની પૂજા કરી. ત્યારબાદ ધીરજથી—નમ્રતાથી પતિને પ્રેમ ભર્યાં છાનાં વચનો કહેવા લાગી :—“હે પ્રાણુનાથ ! હું તમારા શ્રીકૃષ્ણના દર્શનાથી મુખ કમલનું દર્શન કરી રહી છું. પરંતુ નાથ ! મને લાગે છે કે આજ તમારું એક પત્નિવૃત્ત પણ નષ્ટ થઈ જશે. પણ તમે જેના પર પ્રેમી થઈ આટલા ઉત્સાહથી બબ્બે છો તે સ્ત્રી મારી બરાબરી કદી પણ કરી શકશે નહિ. મેં તમારા સિવાય ખીલ તરફ ભૂલે ચુકે પણ નજર નાખી નથી પરંતુ તે ‘મુકિત’ નામની રમણી તો પિતા પુત્ર સર્વના તરફ જનારી છે, તમારા મનમાં ‘મુકિત’ વસી છે તેથી શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા તેની પ્રાપ્તિની આશામાં તમે જઈ રહ્યા છો. પુરુષોનું

ધિત દેવાંગના તરફ આશુજ બાય છે પણ આપ એટલું
 યાદ રાખજો કે શ્રી હરિને ભેતાં તેની અનુપમ મુખ
 છબી આગળ મુક્તિ પણ તમને નહિ ગમે. હરિના ભકત-
 જન જે પોતાને હરિની પ્રેમ માધુરી મુખ છબી પર
 યોજાવર કરી દીએ છે તે મુક્તિની કદી પણ ઇચ્છા કરતા
 નથી. મુક્તિ તો દાસીની માફક ચરણ-સેવાનો અવગર
 શોધતી એની પાછળ પાછળ ધૂમ્યા કરે છે પરંતુ તે તેની
 તરફ ભેતા પણ નથી. એટલે સુધી કે હરિ પોતે એમને
 મુક્તિ આપવા ઇચ્છે તોપણ તે મહણ કરતા નથી.
 તેથીજ હરિએ તેના શુભ ગાતાં કહ્યું છે કે :—

‘મારો પ્રેમી ભકત મારી સેવા છોડી સાલોક્ય, સાધ્વિ,
 સામીખ્ય, સાદ્વ્ય અને એકત્વ એ પાંચ પ્રકારની મુક્તિને
 હું આપવા છતાં લેતો નથી ત્યાંસુધી તમે શ્રીકૃષ્ણની
 અનુપમ રૂપ-માધુરી ભેળ નથી ત્યાંસુધી તમે મુક્તિને
 ચાહો છો. પુરુષોની માફક સ્ત્રી પર-પુરુષો પાસે
 જતી નથી. નહિં તો તમે ચાલી જવાથી હું કદી
 મોક્ષ પ્રતિ જઈ તો તમે શું કરી શકો ? પરંતુ વિવેક
 નામનો અદૃશ્ય પુત્ર માફ નિરંતર રક્ષણ કરે છે. જે
 સ્ત્રીએને વિવેક નામનો પુત્ર નથી તેઓજ પર-પુરુષ
 પાસે બંધા કરે છે. મને નાનપણમાંથી વિવેક-પુત્ર પ્રાપ્ત
 થયો છે તેથી હે આર્થ ! મને મોક્ષ પાસે જવામાં સંકેત
 લાય છે.’

ચત્વીનાં મધુર માર્મિક વચનોનો ઉત્તર આપતાં

મુધન્વાએ કહ્યું :—હે શોભને ! જ્યારે હું શ્રીકૃષ્ણ સાથે
લડવા જઈ રહ્યો છું તો પછી તને મોક્ષ તરફ જતાં હું
કેમ અટકાવું ? તું મારા ઉત્તમ વસ્ત્રો, મુવર્ણ રત્નોના
ભંડાર તેમજ આ શરીર તથા ચિત્તને છોડી ચાલી જા. હું તો
પ્રથમથીજ જાણતો હતો કે તું મોક્ષમાં આસક્ત છે.
તેથી તો મેં પ્રત્યક્ષ વિવેક-પુત્ર ઉત્પન્ન કરવાની કોશીશ
કરી નથી.

પ્રભાવતીએ કહ્યું :—પ્રાણનાથ ! તમે અર્જુન સાથે
લડવા જાઓ છો પરંતુ મારા હૃદયમાં વિવેક નામનો
પુત્ર છે તેને હું મેત્રોથી જોવા માગું છું. હું ઈચ્છું છું કે
તમારા ગયા પછી અંજલી દેનાર એક મુપુત્ર રહે.

મુધન્વા—શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનને છત્રીને પાછું હું
તારી પાસે આવી શકું છું.

પ્રભાવતી—નહિ નાથ ! જેણે શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન કર્યું
તે ફરી સંસારમાં પાછો આવતો નથી.

મુધન્વા—કદી તારો એ નિશ્ચય હોય કે શ્રીકૃષ્ણનું
દર્શન કર્યા પછી પુનરાગમન થતું નથી તો પછી તું વ્યર્થજ
અંજલિ દેનારા પુત્રની ઈચ્છા કરે છે.

પ્રભાવતી—મારી ઈચ્છા પણ તમારે પૂરી કરવી જોઈએ.

મુધન્વા—કદ્યાણી ! શું તું કંઈક શાસ્ત્રન કરનારા
મહારાજને નથી ઓળખતી ? યોદ્ધાં પણ મોડું થતાં

ઉકાળેલ તેલની કઠાઈ તૈયાર છે. બધા ચોદ્યાઓ ચાલ્યા ગયા છે, એક હુંજ બાકી છું.

અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોત્તર થયા. આખર આ ધર્મ સંકટમાં પતિવૃત્તા પ્રભાવતીનો વિજય થયો. મુધન્વા દ્રવી સ્નાન-પ્રાણાયામ કરી મુદ્ધાર્થે રથમાં બેસી ગયાના થયો.

૨

મુદ્ધક્ષેત્રમાં વીરોના દલ એકઠા થવા લાગ્યા. ચારેકોર રણ દુન્દુભિ અને શંખ ધ્વનિ થઈ રહ્યા. સર્વ પુત્ર અને એના નાયકોએ આવી મહારાજ હંસધ્વજને નમન કર્યું. પરંતુ વીરશ્રેષ્ઠ રાજકુમાર મુધન્વા હજી સૂધી આવ્યો નથી. મહારાજે સેનાપતિને કહ્યું - ‘આ શુ ! મુધન્વાને હું અહીં કેમ બોલો નથી? આવો પ્રમાદ એણે કેમ કર્યો? શુ તે માગી દહીન આજ્ઞા ભૂલી ગયો? તેણે બહુ મારું કર્યું. જલદી સીપાઈઓને મોકલી તે દુષ્ટને કેશ પકડી પૃથ્વી પર ધમડતો તેલની કઠાઈ પાને લઈ આવો.’ ગાંભીરી આ કઠીન આજ્ઞા મળતા કેટલાક સિપાઈઓ ચાલ્યા. મુધન્વા તેમને રસ્તામાં મળ્યો. હુબી હૃદયે કહ્યું ગાંભીરી આજ્ઞા માલજવાનું કઠીન કર્તવ્ય સિપાઈઓને કરવું પડ્યું. મુધન્વાએ આવી પિતાના ચરણોમાં અત્યંત વિનયથી પ્રણામ કર્યા અને વિલગ થવાનું કાગળ સંક્ષેપમાં કહ્યું. રાત્રી હંસધ્વજ કાંધના માર્યા અધીર થઈ ગયા હતા. તેણે કહ્યું - ‘તું મહા મૂર્ખ છે. ભગવાન શ્રી હરિની કૃપા વિના કેવળ પુત્રથી કદી સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.’

કહી પુત્રવાનોનીજ સદ્ગતિ થતી હોય તો કુતરા અને ભૂડોની તો અવશ્યજ થવી જોઈએ. તારા બલ, વિચાર અને ધર્મને ધિક્કાર છે કે શ્રી કૃષ્ણનું નામ સાંભળવા છતાં 'તારું મન કામને વશ થયું'. એવા મલિન મન કામ ઘેલા કૃષ્ણ-વિમુખ કુપુત્રને તપેલા તેલની ઠંડાઈમાં ડૂબાડી દેવોજ ઉચિત છે.' મુધન્વાએ મસ્તક નીચું કરી ધૈર્ય-પૂર્વક બધી વાત સાંભળી લીધી.

રાજાએ પુરોહિત શંખ, લિખિત પાસે નિર્ણય અર્થે દૂત મોકલ્યો. પુરોહિત બહુજ કોપી હતા. તેમણે દૂતોની વાત સાંભળતાંજ કહ્યું કે:—'રાજા પોતાના પુત્રના અંગે મોહથી નિર્ણય પૂછાવે છે. જ્યારે સર્વને માટે એકજ દરમાન છે ત્યારે નિર્ણય કરવાનું ક્યાં રહ્યું? જે મંદાત્મા લોભ કે લયથી પોતાના વચનનું પાલન કરતો નથી તે લાંબા કાળ સૂધી નરકનું દારણ હુઝ લોગવે છે. રાજા હરિશ્ચંદ્ર અને દશરથ કુમાર શ્રીરામચંદ્રે વચનોને પાળવા કેટલું અને કેવું કષ્ટ લોગવ્યું હતું! આજ હંમધવજ પુત્ર દનેહને અંગે પોતાનું વચન અસત્ય કરવા ઇચ્છતા હોય તો અમે એવા અધર્મી રાજાના રાજ્યમાં રહેવાજ નથી માગતા.' આટલું કહી બન્ને કોપી ઋષિ ગ્યાલતા થયા. દૂતોએ જઈ સર્વ સમાચાર રાજાને સંભળાવ્યા. રાજા હંસધ્વજે મંત્રીને એવી આજ્ઞા દીધી કે:—'મુધન્વાને ઉચ્છતા તેલની ઠંડાઈમાં નાખી દીજો.' પોતે પુરોહિતને મનાવવા ગયો. મંત્રીને બહુ ખેદ થયો પણ કાંઈ ઉપાય

નથી. મંત્રીએ મુધન્વાની અનેક પ્રકારની ક્ષમા માંગી
 પોતાનું કર્તવ્ય નિવેદન કર્યું. મુધન્વાએ કહ્યું :—મંત્રીવર !
 તમારે મહારાજની આજ્ઞાનું અવરૂપ પાલન કરવું જોઈએ.
 શ્રી પરશુરામજીએ પિતાનું વચન માની માતાનું
 મન્ત્રક કાપી નાખ્યું હતું. મને મારા મૃત્યુનો કોઈ ભય
 નથી. તમે મને તેલમાં નખાવી દીઓ. 'સર્વ' લોકોએ
 મંત્ર મુગ્ધ માદક મુધન્વાની વાત સાંભળી. ચારેકોરથી
 લોકોની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી પરંતુ
 મુધન્વાનું તો પ્રસન્ન ચિત્ત હતું. તેણે દિવ્ય વસ્ત્ર ધારણ
 કરી, તુલસીની માળા ગળામાં ખેરી અને ભગવાન
 વામુદેવ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરતાં અને આ પ્રમાણે કહેતાં
 તે તેલની કડાઈમાં ફૂદી પડ્યો :—હે હરે ! હે ગોવિંદ !
 હે ભક્ત-ભય-ભંજન ! મને મરવાનો ભય નથી, હું તો
 આપના અરણ્યોમાં પ્રાણ દેવાનેજ આવ્યો હતો, પરંતુ
 આપને અવગણી મેં વચમાંજ કામ મેળ્યો. તેથી માલુમ
 પડે છે કે હું આપના પ્રત્યક્ષ દર્શનથી વંચિત રહ્યો છું
 અને તેથી હે પ્રભો ! સંભવિત છે કે આ વખતે મારી
 રક્ષા કરવા તમે તમારો હાથ નહિં લાંબાવો ? જે માણસ
 દેવળ ભયથી વ્યાકુલ કદ લોગવતાંજ આપનું સ્મરણ
 કરે છે તેને મુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ભક્ત પ્રહ્લાદ,
 ધ્રુવ, દ્રૌપદી અને ગોપી વિગેરેએ અગાઉ પણ આપનું
 સ્મરણ કર્યું હતું તેથી વિપત્તિ વેળાએ આપે તેમની રક્ષા
 કરી. અંતકાળમાં આપનું ધ્યાન કરવાથી મનુષ્ય આપને

પ્રાપ્ત કરે છે તેટલા માટે હે જનાર્દન ! હું આપને પ્રાપ્ત
તો અવશ્ય કરીશ પરંતુ લોક જરૂર એમ કહેશે કે
સુધન્વા વીર હોવા છતાં યુદ્ધથી વિમુખ થઈ કડાઈમાં
બળી મૂઓ. આપના લક્ષ્મી વીર અર્જુનને તેમજ આપને
યુદ્ધ-ક્ષેત્રમાં બાણ વર્ષાવી પ્રસન્ન કરી તથા ગાંડીવ
ધનુષ્યમાંથી છૂટતા અસંખ્ય બાણોથી વિંધાઈ મર્યો હોત
તો પણ મને કંઈ ચિંતા નહોતી. પરંતુ આજ ચોર માફક
મરી રહ્યા છું. પ્રભુ ! આપ આ બાળકનું -આવું મરણ
અનુચિત સમજતા હો તો આ અગ્નિદાહથી બચાવી આ
શરીરને આપના ચરણોની સામે રાખો. હું તો આપનોજ
છું. અને આપનોજ રહીશ. આપ સર્વ પ્રકારે સમર્થ છો,
લક્ષ્મણથી સયુદ્ધમાં પડેલી દ્રૌપદીનો પિતામહ ભીષ્મ
અને શુરુ દ્રોણાચાર્ય સન્મુખ આપેલ વચ્ચાવતાર ધારણ
કરી ઉદ્ધાર કર્યો હતો. ’

પ્રભુની લીલા વિચિત્ર છે. એક દિવસ પ્રહ્લાદ ખાતર
પ્રભુએ અગ્નિને શીતલ કરી દીધો હતો. એક દિવસ
ઈન્દ્રાદિ દેવોના દર્પ ચૂર્ણ કરવા માટે દર્પહારી પ્રભુએ
અગ્નિની બાળવાની શક્તિ હરી લીધી હતી. આજ ભક્ત
સુધન્વાને બચાવવા માટેજ તેલ સજ્જનોના ચિત્ત જેવું
સુશીતલ થઈ ગયું “તૈલં સુશીતલં જાતં સ્વજનસ્યેષ-
માનસમ.” સુધન્વા પ્રેમથી ગોવિન્દ, દામોદર, માધવ
આદિ હરિના પવિત્ર નામોનું કીર્તન કરતો કરતો દેહનું ભાન
ભૂલી ગયો. કડાઈમાં એની પ્રેમ સમાધિ થઈ ગઈ. ઉકળતા

તેલમાં પડવાથી પણ મુઘન્યા બળતો નથી અને તેલની ઉપર તરી રહ્યો છે. આ જોઈ લોકોના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. રાજા હંસધ્વજ બન્ને પુરોહિતો સાથે અગાઉજ ત્યાં પહોંચી ગયો હતો. રાજાને પણ બહુ વિસ્મય થયું.

ભગવાનની ભકિત તથા શ્રદ્ધા રહિત કેવળ તર્ક અને બુદ્ધિના અભિમાન પર નિર્ભર રહેનારા ધર્મંડી પુરોહિત શંખે મુઘન્યા પર સંદેહ કરતા રાજાને કહ્યું :—“રાજા ! આ શી વાત છે ? તેલ ગરમ થયું નથી કે તારો પુત્ર કોઈ ઔષધ-મંત્ર લાગે છે ? આતું મુખ પ્રકૃષ્ઠિત કમલ મુખ પ્રકાશિત તેજથી ઝગમગી રહ્યું છે. ક્યાંઈ એક દેશદેહલો પણ પડ્યો નથી, ગમે તે હો, આમાં કંઈને કંઈ ચાલાકી છે. તેલ જો ખરેખર ગરમ હોત તો આવું કદી ન થાત, ગરમ તેલથી મનુષ્ય ન બળે એ તો પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે.” હાથ ! ધર્મ શાસ્ત્રના પ્રાક્ષણ ! તેં હજી સૂધી એ નથી જાણ્યું કે પ્રભુ પ્રકૃતિનો સ્વામી છે; એની ઇચ્છાથી, નહિ નહિ સંકલ્પ માત્રથી, અસંભવિત સંભવિત થઈ જાય છે.

શંખથી રહેવાણું નહિ. એણે તેલની પરીક્ષા કરવા કઠાઈમાં એક નાળિયેર નંખાવ્યું. ઉઠળતા તેલમાં નાળિયેર પડતાંજ તડાક દઈ ફૂટ્યું, જે કટકા થયા, અને તે જ ઉછળી શંખ, લિખિત બન્ને ઋષિઓના માથામાં જઈ જોરથી લાગ્યા. મુનિ ગભરાઈ ગયા. હવે એમની આંખો

ઉઘડી. ભગવાન અને એના લકતોનું મહાત્મ્ય એમની સમજમાં આવ્યું. મુનિવર શંખે નોકરોને પૂછ્યું કે ઉકળતા તેલમાં મુન્ધવા નથી બળતો તેનું શું કારણ ? શું તેણે કોઈ મંત્ર-જાપ કર્યો હતો કે કંઈ જડી બૂટ્ટી ઝાંધી લીધી હતી ? જેથી આ તેલની જ્વાલા એને અડતી નથી ? નોકરોએ કહ્યું :—‘ મુનિવર ! અમે તો રાજકુમારને કોઈપણ મંત્ર જાપતા કે ઝોપધ ઝાંધતા જોયા નથી, હા ! કુમારે આર્ત થઈ તે મહામતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્મરણુ અવશ્ય કર્યું હતું. જેના સ્મરણુ માત્રથી જીવ જન્મ મરણના સંકટમાંથી છૂટી જાય છે. હજુ પણ મુન્ધવાના હાલતા હોઠ જુઓ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું નામ સ્મરણુ ચાલી રહ્યું છે.’ આ સાંભળી જાંબ મુનિ પોતાને ધિક્કારતા બોલ્યા કે — ‘ આને ધન્ય છે. જેણે ભગવાન વિષ્ણુના સ્મરણુમાં આટલું મન લગાવ્યું તે મહાન સાધુ છે. અમારા સરખા વ્યર્ધ પાંડિતોને ધિક્કાર નહિ. અમે પાંડિત્યના અભિમાનમાં ભગવાનથી વિમુખ થઈ રહ્યા છીએ.’ આવી રીતે એક દિવસ ગ્રન્થમાં પણ યજ્ઞકર્તા બ્રાહ્મણોએ પોતાની પત્નીઓને અતુલ શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમવાળી જોઈ પોતાને ધિક્કાર દેતાં કહ્યું હતું :— ‘ ભગવાન શ્રી હરિથી વિમુખ અમારા બ્રાહ્મણોના ત્રણે જન્મોને (એક ગર્ભથી, બીજા ઉપનયનથી, ત્રીજા યજ્ઞ-દીક્ષાથી) બ્રહ્મચર્ય વ્રતને, બહુ બાળપણને, ઉત્તમ કુલને અને યજ્ઞાદિ કર્મોમાં અમારી નિપુણતાને વારંવાર

ધિક્કાર છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી કે ભગવાનની માયા યોગીઓને પણ મોહિત કરી દીધે છે. હા ! લોકોને ઉપદેશ કરવાવાળા અમે ગુરુ અમારો યથાર્થ ત્વાર્થ ચૂકી ગયા. અહો ! આ સ્ત્રીઓમાં જગદ્ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પ્રતિ કેવી અનન્ય ભક્તિ છે જેનાથી તેઓએ ઘરની બધી મમતા જે કઠીન મૃત્યુ-પાશ સમાન છે તેને ક્ષણ ભરમાં તોડી નાંખી. આ સ્ત્રીઓને નથી અમારી માફક યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો. તેઓએ ગુરુને ત્યાં રહી નથી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી નથી તપ કર્યું, નથી આત્મ-જ્ઞાનની મીમાંસા કરી, તેમજ નથી તેમનામાં શૌચ, તેમજ નથી કરતી તે યજ્ઞાદિ શુભ કર્મો, છતાં તેમનામાં યોગેશ્વરના ઇશ્વર પવિત્ર દીર્ઘિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ મુદ્દ ભક્તિ છે, અમારા સર્વ સંસ્કાર થયા છે તથા અમારામાં વિદ્યા, વિવેક, તપ, શૌચ અને યજ્ઞાદિ ક્રિયા પણ છે તથાપિ બહુ શોકની વાત છે કે અમારામાં ભગવાનની ભક્તિ નથી.

ખરેખર વાત પણ એમજ છે, મોટા અને બુદ્ધિવાન તે જ છે કે જેઓ ભગવાનના ચરણોત્તું નિત્ય ચિન્તન કરતા તેને શરણે રહે છે. ભક્તરાજ પ્રહ્લાદે એમજ કહ્યું હતું કે બાર પ્રકારના સદ્ગુણો સંપન્ન બ્રાહ્મણ પણ જો ભગવાન કમલનાભના ચરણ કમળથી વિમુખ હોય તો તેના કરતાં પોતાના તન, મન, ધન, વચન, કર્મ અને આણેતું ભગવાનને સમપણું કરી દીધું હોય તેવો ચાંડાલ પણ

શ્રેષ્ઠ છે. તે ભગવ્ ભક્ત ચાંડાલ પોતાના આખા કૃળને પવિત્ર કરી શકે છે. પરંતુ બહુ સન્માન યુક્ત ગ્રાહણ પોતાને પણ પવિત્ર નથી કરી શકતો.

આજ શંખ મુનિને પોતાના કર્યા પર બહુ પ્રશ્નાસ્તાપ થયો, અને તેણે કહ્યું:—‘હું આ તપેલા તેલમાં પડી મરણાન્તિક પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ.’ આવું કહેતાં મુનિ કદી તેલની કડાઈમાં જઈ પડ્યા. પરંતુ ભક્ત મુધન્વાની શુભ ભાવનાથી ઉઠળતું તેલ તેના માટે પણ શીતલ બની ગયું. મુધન્વાને મુનિએ છાતી સાથે લગાવી ગદ્ગદ કંઠે કહેવા લાગ્યા:—પ્રિય કુમાર! તું મહાન સાધુ શ્રેષ્ઠ ક્ષત્રિય વીર છું, તને ધન્ય છે, હું તો અસાધુ ગ્રાહણ છું, મેં મૂર્ખે તારા જેવા ભક્તને ઉઠળતા તેલમાં નખાવ્યો છું સમજી ગયો. સંસારમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતો નથી. તે મૂઢને નિત્ય સંતાપ, અભાવ અને દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે ભાવ્યવાન પુરુષ સર્વ કામ-ફળદાતા ભગવાન ગોવિંદનું સ્મરણ કરે છે તે તો ગમે તાપથી છૂટી સર્વથા મુખી થાય છે.

અગ્નિમાં એટલી શક્તિ ક્યાં છે કે તે તારા જેવા પરમ વૈષ્ણવને બાળી શકે? જે મુરઝા સૂર-ચુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન મુનિઓને પણ દુર્લભ છે. જેણે અગ્નિ શિખામાંથી એક દિવસ ભક્ત પ્રહ્લાદની રક્ષા કરી હતી તેનું તે પ્રાણાન્ત સમયે મન-વાણીથી સ્મરણ કરી લીધું. હે પુરુષસિંહ! તારા શરીરના સ્પર્શથી આજ મારું

અધમ શરીર પણ પવિત્ર થઈ ગયું. પવિત્ર કરનારૂં આથી કોઈ બીજું ઉત્તમ સાધન નથી. તીર્થ પણ ભકતોને લીધેજ તીર્થત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે વિદુરને કહ્યું હતું:—‘હે પ્રભો ! તારા જેવા ભગવદ્ભક્ત પોતેજ તીર્થરૂપ છે. પાપીઓથી કલુષિત થતા તીર્થ તારા સરખા ભકતો દ્વારાજ પુનઃ તીર્થત્વને પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ તારા હૃદયમાં ગદાધર ભગવાન સર્વદા રહ્યા છે.’

‘તારા જેવા ભકતોના દર્શનમાં જ આંખોની સફળતા છે, તારા જેવા ભકતોના અંગ સ્પર્શમાં જ શરીરની સફળતા છે, અને તારા જેવા ભકતોના શુભગાનમાં જ જીભની સફળતા છે કારણ સંસારમાં ભકતોનું દર્શન અત્યંત દુર્લભ છે.

‘હે પવિત્ર રાજકુમાર ! હે વત્સ ! બિંદ, બિંદો યા, તેલમાંથી બહાર નિકળી તારા પિતા તારા ત્રણે મોઢા ભાઈ અને બધી સેનાને પાવન કર. સાથે સાથે મારો ઉદ્ધાર કર. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભક્ત અર્જુનનું સારથિપણું કરે છે, તે અર્જુન સાથે રણક્ષેત્રમાં યથાયોગ્ય યુદ્ધ કર.’

મુનિ સાથે મુધન્વા બહાર નિકળી પિતાની પાસે આવ્યો. મુનિએ મુધન્વાના ભક્તિભાવની તથા અમાપ પ્રભાવની રાજની સામે બહુ પ્રશંસા કરી. રાજાએ પુત્રને હૃદય સરસો આપ્યો અને ગદ્ગદ કંઠે કલ્યાણ આશીર્વાદ

દેતા યુદ્ધના અનુપમ અતિથિ અર્જુનનો ઉચિત સત્કાર કરવાની આજ્ઞા દીધી.

પિતાની આજ્ઞા મળતાં સુધન્વા સુંદરી રથમાં બેસી તુરત યુદ્ધ સ્થળમાં જઈ પહોંચ્યો. બન્ને બાજુ જુદા જુદા પ્રકારના રણ વાજાંત્રો વાગવા લાગ્યાં. શંખોનો તુમૂલ્ય ધ્વનિ યથા લાગ્યો. વાજાંત્રો અને રથ ઘોડા તથા હાથીઓની ગર્જનાથી પૃથ્વી કંપવા લાગી. લીધણ યુદ્ધનો આરંભ થયો. પાંડવોની બાજુમાં મહાવીર અર્જુનના નેતૃત્વ નીચે અપાર સેના સહિત શ્રીકૃષ્ણ પુત્ર પ્રહુમ્ન, દુર્યોધન વૃષકેતુ, કૃતવર્મા, સાત્યકિ-અનુશાસ્વ આદિ પ્રસિદ્ધ વીરો હતા. આ તરફ સુધન્વાની સરદારી નીચે રાજા હંસધ્વજની વિપુલ સેના છે. શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત વીર ક્ષત્રિય કુમાર સુધન્વાએ ક્રમે ક્રમે વૃષકેતુ, પ્રહુમ્ન, કૃતવર્મા, સાત્યકિ અને અનુશાસ્વ આદિ સર્વ વીરોને હરાવ્યા. મહા સંગ્રામમાં સૌ હાર પામી "ઘાયલ થઈ રણક્ષેત્રમાંથી ભાગવા માંડ્યા. આખરે સ્વયં અર્જુન સામે આવીયો. બન્નેય ભગવાનના અનન્ય ભક્ત તેમજ અભેય યોદ્ધા હતા. લેહ એટલો છે કે અર્જુન મહાન યુદ્ધોનો અનુભવી વીર હતો. સુધન્વા નવીન રણ-શિખરો વીર હતો. અર્જુનને પોતાની ભક્તિ તેમજ વીરતાનું કંઈ ધમંડ હતું; સુધન્વા ભગવાનના ભરોસા પર હતો. ભગવાનને આજ પ્રત્યક્ષ દેખાઈયું છે કે નથી કોઈ ભક્તિનો ઇબ્દદાર નથી કોઈને વીરતાના સર્વ હક સ્વાધીન. સોધી મોટી

વાત તો એ બતાવવી છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સહાયક તેમજ સાથી ન રહેતાં અર્જુન એક બાળકથી પણ રણમાં હારી જાય છે.

અર્જુને મુઘન્વાની સામે હિલા રહેતાં કહ્યું:—“ વીર મુઘન્વા ! મેં મોટા મોટા યુદ્ધોમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, મહાવીર ગુરુ દ્રોણ, પિતામહ લિખ્મ, કુલગુરુ કૃપાચાર્ય અને મહાત્મા કર્ણ સાથે પણ યુદ્ધ કર્યા છે. ભગવાન શિવ તથા મોટા મોટા દૈત્યોની સાથે પણ સંગ્રામ બેઠ્યો છે. પરંતુ તારા જેવો રણગૂર મને ક્યાંઈ મળ્યો નથી, મને તને જોઈ જોટલું આશ્ચર્ય થયું તેટલું ખીજે ક્યાંઈ થયું નથી.

મુઘન્વા બોલ્યો ‘વીરવર ! અગાઉના યુદ્ધોમાં તમારા પરમ હિતકારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ કુશળતાથી રથમાં બેઠેલા સારથિનું કામ કરતા હતા. આજ તમારી સાથે શ્રીકૃષ્ણ નથી તેથી તમને આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. તમે શ્રીકૃષ્ણને કેમ છોડી દીધા ? અથવા શ્રી કૃષ્ણે તો મારી સાથે યુદ્ધ કરવામાં તમને છોડી દીધા હશે, બતાવો તમે મારી સાથે યુદ્ધ કરવામાં સમર્થ છો કે નહિ ?’

મુઘન્વાનાં વચ્ચન સાંભળી અર્જુન ક્રોધિત થઈ તેના પર બાણ વરસાવવા માંડ્યા. મુઘન્વાએ હસતાં હસતાં વાતવાતમાં તેના દિવ્ય બાણ કાપી નાંખ્યાં. મહા ભયંકર યુદ્ધ થયું. અર્જુને પોતાની બધી કુશળતા બતાવી પણ મુઘન્વા સામે એક પણ ચાલી નહિ. વીર ભક્ત બાળક

સુધન્વાની યુદ્ધ-નિપુણતા અને તેની અખંડ બાણ વર્ષાથી અર્જુન ગભરાઈ ગયો, તેનો સારથિ ઘવાઈ નીચે જઈ પડ્યો. અર્જુનને આકુલ તેમજ મારથિ રહિત જોઈ સુધન્વાએ હસતાં હસતાં કહ્યું—‘હે પાર્થ ! તમે આજ મારા બાણોથી ઘાયલ થઈ ગયા છે. આજ તમારું પુરુષાર્થ ક્યાં ચાલી ગયું ? વીરવર ! તમે તમારા સર્વજ્ઞ મારથિને છોડી ખીજ માધારણ મારથિથી કામ લેવામાં મોટી ભૂલ કરી છે. તે મારી સામે યુદ્ધમ! જઈ પડ્યો છે માટે તુરત તમારા શ્રીકૃષ્ણ મારથિનું સ્મરણ કરો.’

અર્જુને જમણા હાથથી ધનુષ અહિન ધોડાની લગામ પકડી લડવા માંડ્યું અને મનમાં ને મનમાં યોનાના જીવનાધાર જગદાધાર શ્રીકૃષ્ણનું આર્ત-ભાવે સ્મરણ કર્યું સ્મરણ કરવાનીજ માત્ર વાર હતી. તુરત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રથ પર આવી બેઠા અને અર્જુનને આ પ્રમાણે કહેતાં દેખાણા:—‘ભાઈ ધોડાની લગામ છોડી દે. ભગવાન વામુદેવને આજ્યા જોઈ અર્જુન અને સુધન્વા બેઠાએ તેને પ્રણામ કર્યા અર્જુનને તો હર્ષ થાય એ સ્વાભાવિકજ હતું પરંતુ સુધન્વાના હર્ષનો રંગ કંઈ ખીન્નેજ હતો. જે કાર્ય માટે માતા-પિતાની આજ્ઞા તેમજ ત્રિયા પત્નીની અનુમતિથી રણ ક્ષેત્રમાં આવી અર્જુનને હંકાર્યો હતો તે શુભ કાર્ય તો હવે પ્રાપ્ત થયું. ભગવાનની દિવ્યરૂપ-માહુરી તથા તેની અનુપમ ભક્ત-વત્સલતા જોઈ સુધન્વા કૃતાર્થ

થઈ ગયો. મુધન્વાએ મનમાંને મનમાં વારંવાર પ્રણામ કરી લગવાનની ગ્રેરણા પ્રમાણે લગવાને કહ્યું:—

દદત્વમસિ ગોવિન્દ ! પાણ્ડુવાર્થે સમાગતઃ ।

સર્વગત્યં મયા જ્ઞાતં ત્વદ્વીયં કિલ કેશવ ॥

હિ ગોવિન્દ ! અર્જુનની ખાતર આવવાવાળા તમારું દર્શન મેં કરી લીધું. હે કેશવ ! હું તમારી સર્વવાત બાણું છું. ઇસારામાં લગવાન પ્રત્યે ગૂઢ શબ્દોમાં આટલું કહી હસતા. મુધન્વાએ અર્જુનને કહ્યું:—‘ પાર્થ ! તમારા સારથિ શ્રીકૃષ્ણ આવી ગયા. હવે તો તમે મારી ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ પ્રતિજ્ઞા લીઓ.’ આ શબ્દોથી અર્જુનને સમજાવ્યું કે શ્રી કૃષ્ણ કેવલ તમારાજ સારથિ નથી, મારું પણ તે સર્વસ્વ છે. તમારી પ્રતિજ્ઞાથી ‘ચોતાનું’ પુણ્ય ઘઈ તમારી રક્ષા કરશે તો મારી પ્રતિજ્ઞાની રક્ષા તે કેવલ સંકલ્પથીજ કરશે. આજ જગત લગવાનની આ લીલા પણ જોશે.

મુધન્વાનો પડકાર સાંભળી અર્જુને ત્રણ બાણ કાઢી પ્રતિજ્ઞા કરતાં કહ્યું કે :—‘આ ત્રણે બાણોથી તારું સુંદર શિર વીંધી ઉઠાવી દઈશ. કદી એમ હું ન કરી શકું તો મારા પૂર્વજ પુણ્ય રહિત થઈ નરકમાં જઈ પડે. મારું આ કથન સર્વથા સત્ય છે. આમાં કાંઈપણ ખોટું નથી.’ અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી મરણીઓ બનેલો ભક્ત-વીર મુધન્વાએ પણ હાથ ઊંચો કરી ઊંચા અવાજે કહ્યું કે :— ‘ શ્રીકૃષ્ણનો સામેજ હું તને ત્રણ બાણોથી કાપી નાંખીશ

હું એમ ન કરી શકુ તો મને ધોર ગતિ પ્રાપ્ત થાય.'
ખત્રેએ પરસ્પર વિરોધી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી. ખત્રેય મહાવીર
તેમજ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો હતા. ખન્ને ખાણુની
સેનાના સર્વ વીર, સમસ્ત દેવતા તથા ઋષિઓ આ
આશ્વર્ય જોવા બહુ આતુર બન્યા.

મુધન્વાએ ખાણુ વરસાવી શ્રીકૃષ્ણ સહિત અર્જુનને
ઘાયલ કરી રથનો ઠંઠક ભાગ તોડી નાંખ્યો અને ખાણુના
પ્રભાવથી રથને ચક્ર સમાન ઘૂમાવવા લાગ્યો. ત્યારપછી
દશ ખાણુથી અર્જુનને ઢાંકી દઈ એક એવું ખાણુ માર્યું
કે જેથી અર્જુનનો રથ ચારસો હાથ પાછળ હડી ગયો.
આ જોઈ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું—'ભાઈ ! તે' મુધન્વાનું
પરાક્રમ જોયું ? કેવો સમર્થ વીર છે ? તે' મને પૂછ્યા.
વિનાજ આવી કડીન પ્રતિજ્ઞા કરી તે ઠીક ન કર્યું'.
જ્યદ્રથના વધ વખતે કેટલું કદ પડ્યું હતું તે પ્રસંગ
શું શું ભૂલી ગયો ? જે વીરે તારા પગથી દબાયેલા રથને
એકજ ખાણુથી ચારસો હાથ પાછળ ફેંકી દીધો તેની
સામે તું કેમ જીતી શક્યો ? મને લાગે છે કે આ મુધન્વાનું
આત્યન્તિક એક પત્નીવ્રતનું મહાત્મય છે. આ એક
પત્નીવ્રતમાં હું અને તું બન્નેય બહુ પછાત છીએ. આ
સ્થિતિમાં મહાન કદ ધરો એ નિશ્ચિત છે.'

અર્જુને કહ્યું :—હે ગોવિંદ ! જ્યારે તમે આવી ગયા
છો ત્યારે મને ભય શો છે ? હું બરૂર આ ત્રણ ખાણુથી

મુધન્વાને રણભૂમિમાં પાડી દઇશ. હવે મારે માટે મહા દુઃખની કોઈ વાત નથી. જ્યાં તમારા હાથમાં મારા જીવન-રથની લગામ છે ત્યાં મારું કોણ અનિષ્ટ કરી શકશે ?' અર્જુને પ્રથમ બાણ હાથમાં લીધું ત્યારે મુધન્વાએ પુકારી કહ્યું :—ગોવિંદ ! જેવી રીતે ગોકુલમાં ગાયોની રક્ષા કરવા તમે ગોવર્ધન હાથે ઉપાડ્યો હતો તેવી રીતે આજ તમારા લકત અર્જુનની રક્ષા કરજો પરંતુ રમરણમાં શાખજો કે હું પણ તમારોજ દાસાનુદાસ છું.”

લગવાને લકત મુધન્વાની કીર્તિ ચિરકાળ રહે તે માટે તથા લકત અર્જુનના રક્ષણ અર્થે પોતાનું ગોવર્ધન ધારણનું પુણ્ય બાણમાં મૂક્યું. કાળાગ્નિ સમાન અર્જુનનું બાણ ગયું, પરંતુ પુણ્યાત્મા લકતવર મુધન્વાએ જીવનરમાં તેને વચમાંથીજ કાપી નાંખ્યું. રાજા હંસધ્વજ સેના સહિત પ્રસન્ન થયા. પાર્થનું બાણ કપાતાં તો પૃથ્વી કંપવા લાગી, દેવતા આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા. લગવાને મુધન્વાના અલ-પૌરુષ અને પણ-રક્ષા કાર્યની પ્રશંસા કરતા અર્જુનને ખીલું બાણ સાંધવાની આજ્ઞા કરી અને સાથેજ પોતાના અન્ય અનેક પુણ્ય અર્પણ કર્યા. મુધન્વાએ કહ્યું :—ગોવિંદ ! ધન્ય છે તમારી લીલા, પરંતુ હું તમારો દાસ તમારી લીલાથી અજાણ નથી.

દ્રૌપદી અર્જુનને કહ્યું કે :—“પાર્થ ! શ્રીકૃષ્ણનું રમરણ કરી બાણ છોડજો.” અર્જુનનું પ્રત્યક્ષકારી લયાનક બાણ

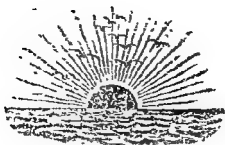
આલ્યું, પરંતુ વીર સુધન્વાએ પોતાના પ્રબલ પુરુષાર્થથી તેને પણ વચમાંજ કાપી નાંખ્યું. બીજું બાણ કપાતાં અર્જુન કંઈ ઉદાસ થઈ ગયો અને રણભૂમિમાં હાહાકાર મચી રહ્યો, ચારે તરફ વીર સુધન્વાના વીરત્વની પ્રશંસા થવા લાગી. ત્યારપછી ભગવાને ત્રીજું બાણ સાંધવાની આજ્ઞા કરી અને પોતાનું સમાવતારનું પુરૂષ બાણમાં મૂક્યું. બાણના પાછલા ભાગમાં બ્રહ્માણ તથા વચમાં કાળને મૂઢી આગળમાં પોતે સ્વયં સ્થિત થયા. સુધન્વાએ કહ્યું :-ભગવન્ ! તમે મારો વધ કરવાને બાણમાં સ્વયં સ્થિત થયા છે તે હું જાણું છું. આવો નાથ ! મને રણભૂમિમાં તમારા ચરણોનો આશ્રય આપી કૃતાર્થ થશે. આથી વિશેષ સૌભાગ્ય મારું બીજું શું હોઈ શકે ? અર્જુન ! તમને ધન્ય છે, નારાયણ તમારા ખાતર દેવલ પોતાનું પુરૂષજ નથી દેતા પણ પોતે બાણમાં સ્થિત થયા છે. તમારું જરૂર કસ્યાણુ થશે, પરંતુ સાવધાન ! શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી હું તમારા બાણને જરૂર કાપી નાંખીશ. '

અર્જુનનું બાણ આલ્યું પરંતુ વીરવર સુધન્વાએ શ્રીકૃષ્ણનો જપ કરતાં કરતાં તુરંતજ તેને કાપી નાંખ્યું. સુધન્વા દ્વારા કપાયેલા બાણનો અર્ધો ભાગ પૃથ્વી પર જઈ પડ્યો. આ બાણ કપાતાંજ આશુ ચંદ્રમંડળ કેપી ઊઠ્યું. સુધન્વાના પાણીની રક્ષા થઈ. હવે અર્જુનના પાણીની રક્ષા કરવી છે તેથી ભગવત્-પ્રેરણાથી બાણનો અર્ધો ભાગ જીંચે ઊડ્યો અને તેણે પ્રકાશિત કુંડળવાળા પુરુષાર્થ

ભંડાર મુધન્વાના સુદર મસ્તકને તુરત ધડથી બુદ્ધ કરી નાંખ્યું.
મુધન્વાના મસ્તક વિનાના ધડે પાંડવ સેનાનો નાશ
કરી નાંખ્યો અને તેનું ભાગ્યવાન શિર આનંદ પૂર્વક
કેશવ, રામ, નૃસિંહ આદિ ભગવદ્ નામોનું ઉચ્ચારણ
કરતું શ્રીકૃષ્ણના જગત્પાવન ચરણ કમલોમાં જઈ પડ્યું.

ભગવાને ચરણોમાં પડેલા શિરને પોતાના હાથથી
ઉઠાડ્યું તેટલામાં વીર બાલક મુધન્વાના મુખમાંથી એક
પ્રકાશ-સ્ત્રોત નિકળી અને તે તુરતજ શ્રીકૃષ્ણના મુખમાં
પ્રવેશી સમાઈ ગઈ, આ ઘટના કોઈએ જાણી નહિ.

નોંધ:—હાલના કાળમાં જે મુશ્કેલી થાય છે તે ધર્મ મુદ્દા નથી
પણ વેપારના લાભ માટે મુદ્દા થાય છે. મુધન્વા ભગવાનના
દર્શન માટે કુદ્ધ કરતો હતો, તે ભગવાનનો ભક્ત હતો. ધર્મ મુદ્દા
નીતિ અને ભક્તિ વધે તેટલા માટે થાય છે. સત્યાગ્રહ પણ કેટલેક
અરો એક પ્રકારનું ધર્મ મુદ્દા છે. તેમાં માત્ર વેપારના લાભનો ઉદ્દેશ
નથી પણ નીતિના સિદ્ધાંત સમાયેલા છે. જ્યારે આફ્રીકામાં સત્યાગ્રહ
શરૂ થયો ત્યારે મં. ગાંધીજીએ પોતાના મંડળના માણસોને કહ્યું
હતું કે “આપણે સત્યને માટે લડીએ છીએ યાદ રાખો કે આપણે
પ્રત્યક્ષ અને મુધન્વાના વંશજ છીએ, જેમ તેઓને ભગવાને મદદ
આપી હતી તેમ આપણને પણ ભગવાન મદદ આપશે પણ સત્ય
બળવીને હડગે.” જેના પક્ષમાં નીતિ અને ભક્તિ હોય છે તેનો
વિજય થાય છે, અનીતિવાળા થોડો વખત ફાવો બળ્ય છે પણ
પછી બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. આ સિદ્ધાંત કુર્કુળમાં, વેપારમાં,
મુદ્દામાં લાગુ પડે છે.

૨૫

મહાત્મા ગાંધીજી

• ઇસ્લામિયા કોલેજના એક અધ્યાપક મં ગાંધીજી પાસે ઇશ્વર વિષેની અસ્તિત્વતાનો પ્રશ્ન લઈ આવ્યા હતા.* તેમણે ગાંધીજીને પૂછ્યું “આપને ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે સ્થાયા છે, એને માટે આધાર શો છે? આપનો અનુભવ શો છે?”

મં ગાંધીજી—આને વિષે દલીલ કદી ન થઈ શકે. તમે એ વાત દક્ષીણથી ખીજ આગળ સિદ્ધ કરી બતાવવાનું કહો તો હું હારી જાઉં, પણ હું તમને એટલું કહી શકું છું કે તમે અને હું આ ઓરડામાં બેઠા છીએ તે વાતની મને જેટલી ખાત્રી છે એના કરતાં વધારે ખાત્રી ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે છે. વળી હું તમને મારી એ સાક્ષી પણ આપી શકું છું કે હું કદાચ હવા અને પાણી વિના જીવી શકું પણ ઇશ્વર વિના જીવી ન શકું. તમે મારી આંખો લલે દેહડી નાંખો પણ એથી હું મરી નહીં જાઉં તમે માડું નાક કાપી નાંખો પણ એથી હું મરી નહીં જાઉં પણ તમે મારી ઇશ્વર વિષેની આસ્થા ઉડાવી દો તો મારા

ખાર વાગી જવાના. તમે આને જોઈને કહેવો હોય તો ભલે કહો પણ હું કબુલ કરું છું કે એ જોઈને સેવવો મને ગમે છે. હું નાનો હતો ત્યારે કંઈક ડર આવી પડે ત્યારે હું રામનામ લેતાં, મારી એક ઘરડી દાઈએ મને એ શીખવેલું.

અધ્યાપક—પણ એ વહેમ આપને જરૂરનો હતો એમ આપને લાગે છે ?

મં ગાંધીજી—હા, મને ટકાવી રાખવાને જરૂરનો હતો.

અધ્યાપક—એ ખરાબર છે. આપને પેગંબરી ‘વહી’ કહી આવેલી ખરી ?

મં ગાંધીજી—તમે વહી શાને કહો છો અને પેગંબરી શાને કહો છો તે હું બાબતો નથી પણ તમને મારા જીવનનો એક અનુભવ સંભળાવું. સને ૧૯૩૩ માં જેલમાં ૨૧ દિવસનો ઉપવાસ કરવાનો નિશ્ચય બહાર દુર્યો ત્યારે એને વિષે મન માથે દક્ષીણ કરી નહોતી.

આગલી રાતે હું સૂઈ ગયો, તે વખતે મને કલ્પના સરખી નહોતી કે સવારે જાગીને હું ૨૧ દિવસના ઉપવાસનો સંકલ્પ બહાર કરવાનો છું, પણ મધરાતે એક અવાજે મને જગાડ્યો અને કહ્યું ‘ઉપવાસ કર.’ એ ‘પૂછ્યું’ ‘કેટલા ?’ જવાબ મળ્યો ‘૨૧ દિવસ.’ હું તમને કહું કે મારું મન તેને માટે તૈયાર નહોતું, મનને એનો અણગમો હતો પણ મારી આગળ એ વસ્તુ દીવા જેવી આવીને જાણી

રહી. ખીજ એક વસ્તુ કહું. મેં જીવનમાં જે કંઈ મોટી નવી વસ્તુઓ કરી છે. તે બુદ્ધિથી દોરાઈને નહિ પણ અંતઃપ્રેરણાથી—હું કહું કે ઇશ્વરથી પ્રેરાઈને કરી છે.

‘સને ૧૯૩૦ ની ઢાંડી કૂચનો દાખલો લો. મીઠાના કાયદાનો ભંગ કેવી રીતે થશે એનો મને બિલકુલ ખ્યાલ નહોતો. પંડિત ગ્રામીણાલજી અને મિત્રો અકળાતા હતા અને એમને ખબર નહોતી કે હું શું કરીશ; અને હું એમને કશું કહી શકતો નહોતો કેમકે મને પોતાને એની કશી ખબર નહોતી પણ એક અબકારાની પેઠે મને તે સૂઝી આવ્યું અને દેશ એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી કેવો હાલી ગયો એ તમે જાણો છો. એક વસ્તુ છેવટની કહું. સને ૧૯૧૯ ની ૬ ઠી એપ્રિલને ઉપવાસ અને પ્રાર્થનાના દિવસ તરીકે બહાર કરવાની કહપતા મને છેક છેલ્લા દિવસ સુધી બિલકુલ નહોતી પણ મને એ વિષે સ્વપ્નનું આવ્યું—સને ૧૯૩૦ કે સને ૧૯૩૩ ની પેઠે એ વખતે અવાજ નહોતો સંભળાયો કે કશું દેખાયું નહોતું—અને મને લાગ્યું કે એજ વસ્તુ બરાબર છે. સવારે મેં તે વાત જાણીને કરી અને દેશ આગળ એપી બહારાત કરી. એનો દેશે સ્વયં સ્ફૂર્તિથી કેવો અદ્ભુત જવાબ વાળ્યો તે તમે જાણો છો.’

નોંધ:—જે જે કામ ભગવાનની પ્રેરણાથી થાય છે તે મદદ થાય છે, સત્યાગ્રહનો ખરો અર્થ એ થાય છે કે સત્યના સાક્ષાત્કાર માટે—એટલે ભગવાનના સાક્ષાત્કાર માટે—આગ્રહ રાખવો, જેઓને એ વાત સમજતી નથી તેમનામાં આગ્રહ વધે છે પણ સત્ય વધતું નથી. તેથી દરિને! માર્ચ ગ્રહીત માટે છે. કાયર માટે નથી.

૨૬

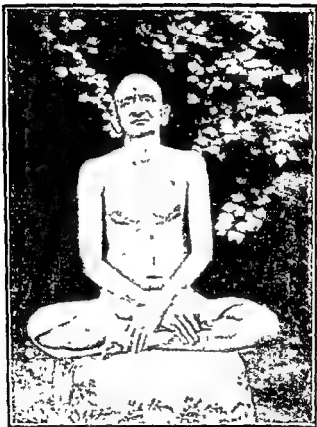
સ્વામી રામદાસ.*

ૐ શ્રી રામ, જયરામ, જય જય રામ

આ મંત્રનો સતત જપ કરતાં કરતાં તેમણે આત્મ-
સિદ્ધિ મેળવેલી છે, તે બધે રામને જોતા ફરે છે, રામ
નિવાય ખીલું કાંઈ તેમની નજરમાં આવતું નથી.

જે સ્વામી રામદાસ શિવાજીના શુરુ હતા તેમનું આ
જીવન વૃત્તાંત નથી પણ જે આખા જગતને રામ રૂપે
જુઓ છે અને પોતાને રામના દાસ તરીકે ઓળખાવે છે,
જે પોતે સંસાર આગર તરી ગયા છે અને હજી અનેકને
તારે છે, તે સ્વામી રામદાસની આ જીવન કથા છે.
તેમનું આનંદ-આશ્રમ મેંગલોર જિલ્લામાં કાનનગઢ
ગામ પાસે રામનગરમાં છે. તેમના શરીરની ઉંમર હાલ
૫૪ વર્ષની છે.

સ્વામીજી શુજાતમાં કોઈ વખતેજ પધારે છે તેથી
બહુ ઘોડા માણસો તેમના પરિચયમાં આવેલા છે. તેમનું

સ્વામી રામદાસજી

પોતે ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યાગ કર્યો તે પહેલા ત્રણ વર્ષ થયા તેમના મનની સ્થિતિ ઘણી અશાંત હતી. તેમનું જીવન બહો જિંતા અને કલેશથી ઘેરાયે ગયું હોય, કોઈપણ દિશામાં માચી ગાંતિ અનુભવાતી ન હોય તેવી તેમના ચિત્તની દશા થઈ હતી. તેમનું હૃદય એમજ ઝંખ્યા કરતું હતું કે સાચી શાંતિ અને સાચો વિશ્રામ ક્યાં છે? હૃદયની આ તીવ્ર વેદનામાંથી અંતરદ્વનિ આંખો કે “તું શોક કર નહિ, મારામાં શ્રદ્ધા રાખવી અને તું મુક્ત થઈશ.” તેમને લાગ્યું કે આ શબ્દો ભગવાનના હતા. આ શબ્દોથી તેમને ઘણું આસ્વામન મળ્યું. તે પછી જેટલો દુઃસ્મદનો વચ્ચત મળે તે પ્રભુ ભજનમાં ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો. ધીરેધીરે ભજનમાં આનંદ મળવા લાગ્યો અને ચિત્તમાં શાંતિ જણાવા લાગી રાત્રે દેહત બે કલાક આરામ કરી બાકીનો સમય પ્રભુભજનમાં ગાળવા લાગ્યા. દિવસે પણ હાલનો ચાલતા, પ્રત્યેક કામ કરતા, જ્યારે જ્યારે અવકાશ મળે કે તરતજ ધ્યાન અથવા “રામ રામ” એ મધુર નામનું સ્મરણ ચાલુ રાખતા. ધીરે ધીરે એવું જનવા લાગ્યું કે જ્યારે મનમાં કોઈ બતની જિંતા આવે અથવા આર્થિક મુંઝવણ નડે ત્યારે નામ સ્મરણની શક્તિ આગળ તે ર થઈ જતી હતી. આવી રીતે ભજનમાં પ્રેમ વધતાં મંસારના પદાર્થોનું આકર્ષણ ઓછું થયું પહેરવામાં બાકીનાં બે વસ્ત્રો અને મુવામાં એક ચટાઈ રાખતા.

પહેલાં એ વખત ભોજન લેતા, તેમાંથી એક વખતના ભોજન ઉપર આવ્યા અને પછી ફળ આધાર અથવા દૂધ ઉપરજ નિર્વાહ કરવા લાગ્યા.

પ્રભુની કૃપાથી પુત્રની લક્ષિત જોઈ તેમના પિતાજી તેમના શુરુ થયા. તેમણે રામદાસજીની સ્થિતિ જોઈ કહ્યું કે “ ઓ શ્રી રામ, જય રામ, જય જય રામ ” એ મંત્રનો પ્રેમથી જપ કરવાથી તમારા ઉપર લગવાનની કૃપા ઉતરશે અને તમને ખરું દિવ્ય મુખ મળશે.”

પોતાના પુત્રની લક્ષિત વધારવા માટે કોઈ પિતા તેનો શુરુ થાય એવું હાલના કાળમાં જનવું બહુ મુશ્કેલ છે. હાલના કાળનાં ઘણાં માળાપ તો એમજ ઇચ્છે છે કે મારો દિકરો ક્યાંકે કમાતાં શીખે, પરણે અને કુટુંબને ઉપયોગી થાય.

પિતાએ આપેલ મંત્રને શુરનો સદુપદેશ મમલ રામદાસજીએ એ મંત્રનું સતત સ્મરણ ચાલુ રાખ્યું આ ઉપરાંત તેમણે શાસ્ત્રોનું વાંચન પણ શરૂ કર્યું. આવા સાધનથી તેમની અંતરની સ્થિતિ એવી થવા લાગી કે તેમને લાગ્યું કે પરમાત્મા સિવાય બીજું કશું સત્ય નથી લૌકિક ભોગની ઇચ્છા શરીર ગઈ અને હું અને મારું એ ભાવ દૂર થવા લાગ્યો. સગાં સ્નેહી અને વસ્તુઓ ઉપર જે સંસારી મમત્વ સંસારી માણસને રહે છે તે જતું રહ્યું અને જેમ લગવાન રાખે તેમ રહેવું એવા વિચાર ઉપર

આવ્યા. ‘સમ મંત્ર’થી શરૂઆત કર્યા પછી એક વખત તેમની આંખ આગળ એક તેજનું ચક્ર દેખાયું, તેનાથી તેમનો આનંદ વધ્યો. થોડા વખત પછી એ તેજ વધુ અને તેમાં પોતે સમાઈ ગયા. આ અનુભવ થયા પછી તેમનું બે ત્રણ કલાક મુધી આંદ્ર ધ્યાન રહી શકતું હતું.

આવી દશા જેમ જેમ ઉત્પન્ન થવા લાગી તેમ તેમ તેમને પોતાનું ગૃહ-લવન માયાવાળું લાગવા માંડ્યું અને અનન્ય શરણુ ઉત્પન્ન થવા માટે તેમણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા માંડી. એક દિવસે ૨૩ે ભગવાને આ પ્રાર્થના સંભળી અને સમગ્ર લવન ભગવાનને અરણે ધરી ગૃહ ત્યાગ કરી સાધુ-સિક્ષુ તરીકે વિચરવાની પ્રેરણા ભગવાન તરફથી મળી. તે ઉપરાંત ભગવાનની પ્રેરણાથી Light of Asia નું પુસ્તક ઉઘાડતા અનાયાસે ભગવાન ભુદ્ધના મહા નિષ્કમણનો નીચેનો પ્રસંગ નજરે પડ્યો:—

‘આવી છે ક્ષણ એહ જે ક્ષણ કરું, હું ત્યાગ આ સ્થાનનો જે સ્થાને દંઢ બંધને હૃદય આ, રાચી રહું મોહથી; શોધું સત્ય, અવશ્ય એ મળી રહે, ના મંદ પાછો ફરું, જેમાં શાશ્વત શાંતિ સુખ વસ્યું, મારું મનુભે તણું.’ તેજ સમય મહાત્મા હસમ કાર્પસ્કટનું ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટ ખોલતાં પણ એવોજ પ્રસંગ નીચે પ્રમાણે નિકળ્યો:—

‘અને જે કોઈ મારા નામ માટે ગૃહ, ભાઈ, બહેન, પિતા, માતા, પત્ની, બાળક અને જેતરનો ત્યાગ કરશે

તેને મોગણું મળશે અને તે અનંત જીવનમાં પ્રવેશશે.’

આ બંને વાક્યોની એકતા કરતાં કરતાં શ્રીમદ્ લગવદ ગીતાનું પુનઃક ઉઘાડ્યું અને અનાયાસે નીચેના શ્લોક નજરે ચડ્યો:

બધા ધર્મો છોડી તું મારે જ શરણ આવ,

હું તને બધા પાપમાંથી છોડાવીશ, તું શોક કર નહિ.
આવી રીતે ત્રણ તરફથી ત્યાગનો બોધ મળતાં.
રામદાસે તેજ રાત્રીએ ગૃહ ત્યાગનો નિશ્ચય કર્યો.
મવારે ખાલીનાં બે વસ્ત્ર લઈ તેને ગેરૂઆ રંગે રંગ્યાં. તે
વખતે તે તેમના પત્નીને બહેન સમાન ઝેલુતા હતા.
તથા એક મિત્ર કે જેણે તેમને આર્થિક ત્રણમાંથી મુક્ત
થવામાં મદદ કરેલી હતી તેમને પણ લખ્યા. તેમની
પત્નીને લખ્યું કે “ હું લગવાનની પ્રેરણાથી દ્વર છોડી
બહાર છું અને કદાચ પાછો આવીશ તો તારા પુત્ર તરીકે
હવે આવીશ.” બીજે દિવસે સવારે પાંચ વાગે મંગલોત્સવી
ઉપરતી દૂનમાં પોતે રવાના થયા અને પોતાનું નમ્ર
જીવન પ્રભુને ચરણે અર્પી દીધું.

તેમનાં પત્ની રૂકમાબાઈને આ પ્રસંગથી શરૂઆતમાં
દુઃખ થયું પણ તેમની વૃત્તિ ધાર્મિક હોવાથી ધીરેધીરે
તેમને એમ લાગ્યું કે નવા મંત્રેણો લગવાનની ઇચ્છાથી જ
મળ્યા છે.

રામદાસજી ઘેરથી નિકળ્યા ત્યારે ખાસ કોઈ યોજના આગળથી વિચારેલી નહોતી કારણ કે ત્યારે પોતાના સમગ્ર જીવનનો ભાર પ્રભુ માથે નાખી દીધો ત્યારે પોતાને શું કરવાનું છે એ કંઈ વિચારવા જેવું હતું જ નહિ.

ફરતા ફરતાં તે શ્રીરંગ પહોંચ્યા. ત્યાં કાવેરી નદીમાં સ્નાન કરી પોતાની પાસે જે ગેરૂઆ કપડાં હતાં તે ધારણ કરી લીધાં અને જે વસ્ત્રો પોતે પહેર્યા હતાં તે નદીના પ્રવાહમાં પધરાવી દીધાં. તેજ જગ્યાએ પોતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી નીચેનાં ત્રણ વ્રત ધારણ કર્યાં:-

૧. હવે પછીનું સમગ્ર જીવન પ્રભુના ધ્યાનમાં તથા પ્રભુની સેવામાં જ ગાળવું.
૨. ઉગ્ર પ્રહાયર્થનું પાલન કરવું તથા સર્વ સ્ત્રીઓ તરફ માતાની દષ્ટિ રાખવી.
૩. ભિક્ષાથી જે ભોજન મળે અથવા તો દાન રૂપે જે કંઈ મળે તે ઉપર શરીરનો નિર્વાહ કરવો.

આ વ્રત લેવાની સાથેજ તેમના જીવનમાં નવો ઉત્સાહ અને આનંદ પ્રગટ થયો, હૃદયમાં અત્યાર મુઘી જે તીવ્ર વેદના હતી તે શમી ગઈ અને હૃદય બધા ભારથી મુક્ત થયું જીવન હળવું થઈ ગયું અને ભગવત પ્રેમથી નેત્રમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં.

કરીધી ભગવાનની ગ્રેરણા નેમને નીચે પ્રમાણે
સંભળાવા લાગી -

“હું તને મારા રક્ષણ નીચે લઉં છું, મદા મારો
લકત રહે, તારું નામ હવેથી રામદાસ ગૃહેશે.”

રામદાસજીનું હૃદય આનંદથી ડાલી બેઠું.
(હવેથી આ લેખમા તેમનું નામ સ્વામીજી તરીકે લખ-
વામા આવેલ છે.)

સંન્યાસ શ્રદ્ધા કયાં પછી સ્વામીજી અનેક સ્થળે
ઘણીવાર ફર્યા છે, ચારધામની જાત્રા કરી છે, હિમાલયમા,
ચિત્રદુર્ગમા, ભયર ગુફાઓમા, પહાડોમા અને
જલ વગર તેમણે ઘણા દિવસ ભગવત્ ચિંતનમાં ગાળ્યા
છે. શાસ્ત્રોમા સાધુ સંન્યાસીઓ માટે એટલી બધી કડોર
આજ્ઞાઓ કરેલ છે કે જો તે બરાબર પાળતી હોય તો
તદ્વાચની ધાર ઉપર ચાલવા લેણું છે. બિલા માટે
ઘણીવાર ગૃહ-ધાત્રીઓને ત્યાં જવું પડે છે. તે વખતે
જો સાધુઓ તેમની વાતોમા ભળી જાય તો “નાનુપાકુ”
ટકતું નથી, અને સાધુ બહુ બિચી વાતો કરે તો ગૃહસ્થીઓ
મમજી શકતા નથી આવા મનોગોમા સંન્યાસ નલાવે.
બહુ સુરેલ છે પણ સ્વામીજી બહુલ કલક નિયમથી
રહેતા અને હજુ નહે છે તિતિલા માટે હનૈશા તૈયાન રોતા
અને રહે છે, એક વખત તેમણે દશ નિવસ પુધી ઉપવાસ
કર્યા હતા શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં અઢળા પાણીની

સખત ગરમીમાં સાધન વગર ઘણું વયે કાઢ્યા છે. પાસે પાણી માટે જલ-પાત્ર પણ સખતા નથી. અગવડો અથવા વિધ્નો આવે તેમાં લગવાનની વધારે કૃપા સમજી હમેશાં આનંદથી રહેતા અને રહે છે. સર્પ પાસે આવતો હોય તો તેને આવવા દેતા અને તેને જમાડતા. કોઈ કહે કે અમુક જગ્યાએ વાઘની ગુફા છે તો વાઘના રૂપમાં લગવાનના દર્શન કરવા દોડી જતા. વૃક્ષ અને લતાને પણ રામ સમજી ભેટી પડતા.

તેમની પ્રત્યેક ચેષ્ટા લગવાનને અવલંબીનેજ હતી અને હજી પણ છે. સંન્યાસની શરૂઆતમાં એક વખત દક્ષિણના પ્રખ્યાત સંત શ્રી રમણમહર્ષિના દર્શનનો લાલ સ્વામીજીને મળ્યો હતો. સ્વામીજીએ તેમના ચરણમાં પડી કહ્યું “હે, મહાત્મા, આપની સામે આપનો દીન સેવક બિલો છે, તેના ઉપર કૃપા દષ્ટિ કરો અને આપના આશીર્વાદ આપો.” શ્રી રમણ મહર્ષિએ તેમના તરફ દષ્ટિ ફેરવી મસ્તક હલાવી સૂચના કરી કે “તમને આશીર્વાદ મળી ચુક્યો છે.” +

એક વખત એક ખેડુતે સ્વામીજીને પૂછ્યું:— મને લાગે છે કે લગવાન જગતમાં નથી, નહિતર અમે દુખી કેમ રહીએ, અમે આખા કુટુંબનાં બધાં માણસો આખો દિવસ કામ કરીએ છીએ છતાં અમને પુરૂંખાવાનું મળતું નથી.

+ શ્રી રમણ મહર્ષિનું હું કે જીવન ચન્દ્રિ આ પુસ્તકમાં ૨૯ મા પ્રકરણ તરીકે આપેલ છે.

સ્વામીજી—લગવાન તો છેજ એટલુંજ નહિ પણ તે દયાળુ અને પ્રેમી છે. આપણને સંસારમાં જે મુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે ઉપરથી લગવાનનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનું નથી. આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે મુખ દુઃખ જરૂરનાં છે. લગવાનને માટે રાગઓએ રાગ્ય છોડ્યાં છે અને તપ કર્યાં છે. જેને સંતોષ નથી તેને જીવન દુઃખ-મય લાગે છે. ગરીબ માણસ સંતોષી હોય તો પોતાના શ્રુંગમાં આનંદથી રહી શકે છે અને અસંતોષી રાગ પોતાના મહિલમાં પણ મુખ લઈ શકતો નથી. લગવાન આપણને દુઃખી કરવા માગતા નથી. આપણી શ્રદ્ધા તેનામાં રહેતી નથી તેથી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. જેઓ વારંવાર ગુસ્સે થાય છે અને પોતાના કર્મ પ્રમાણે આવેલી થોડી અગવડ સહન કરી શકતા નથી તેમને માટે લગવાન નથી.

સ્વામીજીની મુસાફરીમાં ખીન્ન એક માણસે એવો પ્રશ્નો પૂછ્યો કે સંસારમાં રહીને ભક્તિ થઈ શકે કે નહિ ?

સ્વામીજી—સંસારમાં રહેવામાં કે ન રહેવામાં તત્ત્વ નથી પણ અંદરના ત્યાગની જરૂર છે એટલે કે તમારામાં સંસાર રહેવો ન જોઈએ, કોઈ વસ્તુ ઉપર આસક્તિ ન જોઈએ, કોઈ ચીજ મળે તો ઠીક અને ન મળે તો લગવાનની તેવી ઇચ્છા છે એમ માની હમેશાં સંતોષથી રહેવું. કોઈ નુકસાન થાય ત્યારે એમ માનવું કે લગવાન આપે છે અને લગવન લઈ લે છે.

એક વખત સ્વામીજી એક ધર્મશાળામાં રહેતા હતા. ત્યાં તેમના લકતોએ તેમની સગવડ માટે જરૂર પડતી થોડી ચીજો લાવી રાખી હતી.

એક દિવસ રાત્રે કોઈ નવિન સ્થાન રંગવાળો પુરુષ સ્વામીજી પાસે આવ્યો અને પૂછ્યું “ગાજની રાત હું અહીં ગાશું?”

સ્વામીજી—ઘણી ખુશીથી.

થોડીવાર પછી તે પુરુષે સ્વામીજીને કહ્યું. “બુઓ, મારાં વસ્ત્રો ફાટી ગયાં છે, તો તમે જે વસ્ત્ર વાપરો છો તે મને ત્રહિ આપો? સ્વામીજીએ તરત જોતે ઓઢલ વસ્ત્ર તેને આપી દીધું.

નવીન પુરુષ—મારે હજી તમારી પાસેથી થોડી વધારે વસ્તુઓ જોઈએ છે.

સ્વામીજી—આ ઓરડામાં જે કંઈ છે તે ખધી લગવાનની મીઠકત છે અને તમો એજ સ્વરૂપ હોવાથી નમને જોઈએ તે લઈ જવાનો સંપૂર્ણ હક છે.

નવીન પુરુષ—તમારું ખીલું વસ્ત્ર આપી દો
સ્વામીજીએ તે તરત આપી દીધું.

થોડીવાર પછી તે પુરુષે, જલપાન (લોટો), સાદડી, મૃગચર્મ, ફાનસ, છત્રી, પુસ્તકો, પાટિયું અને વધારાની લંગોટી પણ માગી લીધી અને સ્વામીજીએ તે આપી દીધાં

સ્વામીજીને તે વળતે એમ લાગ્યું કે ભગવાન તેની કસોટી કરવા આવેલ છે. એવો વિચાર આવતા સ્વામીજીએ તે પુરુષને કહ્યું “નાથ, તમારી કસોટી ખરેખર અદ્ભુત છે, બધું તમારું જ સ્વરૂપ છે.”

નવીન પુરુષ—આ બધી કિંમતી વસ્તુ છે અને હું લઈ જઈશ તો પાછળથી તમને પસ્તાવો થશે.

સ્વામીજી—ના, ના, ‘રામદાસને ખિત્ર થવાતું’ કશું પ્રયોજન નથી. આ વસ્તુઓ આપની છે અને આપ લઈ જાઓ છો.

રાતના ગ્રણી વાગ્યા સ્વામીજી પાસે ફક્ત તેણે પહેરેલી એક લંગોટી અને ચરમા રહ્યાં છે, તે માણસે ચરમા નાગ્યાં. સ્વામીજીએ તે આપી દીધાં.

નવીન પુરુષ—હજી એક વસ્તુ બાકી છે.

સ્વામીજી—તમારે જે જોઈએ તે માગી લ્યો. રામદાસને પોતાતું સમગ્ર જીવન તમારે ચરણે ધર્યું છે.

નવીન પુરુષ—તમે જે લંગોટી પહેરી છે તે આપી દો.

હવે તો શંકા વગર સ્વામીજીને લાગ્યું કે ભગવાનજી આ આકરી કસોટી કરવા આવેલ છે. સ્વામીજી કાંઈ પણ સંકોચ રાખ્યા વગર પહેરેલી લંગોટી કાઢી તેને આપવા

તૈયાર થયા. એટલે તે પુરુષે કહ્યું:—ના, ના, એ તમે સખો, મારે તેની જરૂર નથી. તમે મારી સાથે ચાલશો ?

સ્વામીજી—જરૂર.

નવીન પુરુષ—ના, હમણાં નહિ, બીજી કોઈ વખતે વાત. તે પુરુષે બધી ચીજો ગાંધી લીધી અને ચાલતો થયો.

સ્વામીજી ઓરડામાં ધ્યાન મગ્ન થઈ ગયા. ધ્યાનમાંથી નાગૃત થતાં સવાર પડી. ધીમે ધીમે આ વાતની ખબર પડતાં બધાંને બહુ અશ્ચર્ય થયું. આટલા દિવસો મુખી સ્વામીજીને ચશમા વગર ચાલતું નહોતું એટલે કોઈએ બીજા ગરમા લાવી આપવા માટે સ્વામીજીની આજ્ઞા માગી.

સ્વામીજી—ચશમાની જરૂર નહિ હોય એમ સમજીનેજ પ્રભુ લઈ ગયા છે. તે વખત પછી સ્વામીજીના ચશમા ઉતરી ગયા છે. હાલ સ્વામીજી ચશમા વિના બધું વાંચી લખી શકે છે અને ચશમા વગર બીણામાં બીણી વસ્તુ જોઈ શકે છે.

એક વખત મુસાફરીમાં સ્વામીજીનો વેશ જોઈ કોઈ પોલીસને શંકા આવી એટલે તેણે સ્વામીજીને પૂછ્યું:—તમારું નામ શું ?

સ્વામી—સમદાસ.

પોલીસ—તમે ક્યાં રહો છો ?

સ્વામીજી—વિશ્વમાં.

આ જવાબથી પોલીસને ગુસ્સો આવ્યો અને તેણે વધારે અવાજથી સ્વામીજીને કહ્યું:—ખાલ રાખો કે તમે કોની મફકરી કરો છો. તમને ખબર નથી કે હું કોણ છું ? કહો તમારું રહેવાનું સ્થાન ક્યાં છે ? સ્વામીજીએ એજ જવાબ આપ્યો.

પોલીસ—તમે શું મને મૂર્ખ બનાવો છો ? હું તમને હાથ કડી નાખી પકડી જઈશ, તમે શું સમજો છો ?

સ્વામીજી એક બાળકની માફક શાંત બેસી હસતા હતા. તેમણે હસતે મુખે જવાબ આપ્યો. “જો રામદાસને એવી રીતે લઈ જવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો રામદાસ તમારો આજાર માનશે. વિશ્વમાં એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં લગવાનું સ્મરણ થઈ ન શકે, જેલમાં પણ એ સ્મરણ થઈ શકશે.” આ કહેતાં કહેતાં સ્વામીજી બોલ્યા કે “હે પ્રભુ ! તમારી હીલા અદ્ભુત છે, આ સ્વરૂપ લઈને પણ તમેજ આવ્યા છો, માતા કેટલીક વખત પોતાના હડીલા બાળકને ઠેકણે લાવવા માટે મોઢા ઉપર ઘુરણો નાખી પોતે ભૂત છે એવો ભય બાળકને દેખાડે છે. બાળકને જ્યાં મુઘી ભાન નથી કે આ ઘુરખા પાછળ મારી માતાજી બધું કરી રહી છે ત્યાં મુઘી એ ભય

પામે છે, પરંતુ જ્યારે તેને એવી સમજ આવે છે કે મારી માતાજી આ બધું કરી મને ડરાવે છે ત્યારે તે લય ન પામતાં તેણીએ ઓઢલો ધુરજો ખેંચી લે છે અને તેને ઓળખી કાઢે છે. હે પ્રભુ ! તમારું પણ તેવુંજ છે. તમે ગમે તે વેશ ધારી આવશો પરંતુ સમજાસ તમને બરાબર ઓળખી કાઢશે, અને તમારો લય હવે નથી. તમે જે શબ્દોમાં ઉત્તર આપવાનું શીખવ્યું તે શબ્દોમાં તેણે ઉત્તર આપ્યો છે.”

આ બધી વાતચીત પોક્લીસે ધીરજથી સાંભળી. સ્વામીજી શાંત અને પ્રસન્ન હતા. એટલામાં એકાએક તે પોક્લીસના વર્તનમાં ફેરફાર થઈ ગયો. તેનો ક્રોધ જતો રહ્યો, તેની આંખો નિર્મળ થઈ, તેનો ચહેરો શાંત થઈ ગયો. તેણે દીનતા પૂર્વક હાથ ભેટી સ્વામીજીને કહ્યું :— ‘મારી મુખર્ધિ માટે ક્ષમા કરો, મહારાજ ! મેં તમને ઓળખ્યા નહિ અને એથી જ તમારી સાથે આ અસહ્ય વર્તન થયું. પ્રત્યેક શબ્દથી તમારું અપમાન કરવાં છતાં પણ તમારું મુખ પ્રસન્ન બોઈ મારા હૃદયનો પલટો થયો છે, મેં જે જંગલી વર્તન આપના તરફ કર્યું છે તે માટે ક્ષમા કરો.” એમ કહી તેણે પોતાની પેન્સીલ અને નોટ-બુક પાછાં ખીસામાં મૂકી દીધાં.

સ્વામીજીને માન અથવા અપમાન જેવું કશું હતું નહિ. તેમણે ઘણા પ્રેમથી સીપાઇઓને પ્રસાદ વિગેરે આપી વિદાય કર્યા.

સ્વામીજી જ્યારે ગોહકર પર્વત ઉપર રહેતા હતા ત્યારે તેમને માટે કોઈએ રસોડાની સગવડ કરી આપી હતી, પણ એક દિવસ રસોડામાંથી જઘાં વાસણ કોઈ ચોરી ગયું. જ્યારે રસોઈયાએ આ ખબર સ્વામીજીને આપ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું :—“ ઠીક થયું, જેઓ તે વાસણ લઈ ગયા તેમને આપણા કરતાં તે વાસણની વધારે જરૂર હતી, રામ આપે છે અને રામ લઈ જાય છે.” આ બાબતની પોલીસને ખબર પડી એટલે તે ચોરની તપાસ માટે આવ્યો અને ચોરી કેવી રીતે થઈ તે બાબતમાં સ્વામીજીને પૂછવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું :— “ કાંઈ ચોરાઈ ગયું નથી અને ખોવાઈ ગયું નથી, રામે જે આપ્યું હતું તે રામ પાછું લઈ ગયા છે તેથી તેમાં ચોરી જેવું કાંઈ નથી અને કોઈની સામે કેસ માંડવાને નથી.”

પોલીસ—જો બધા તમારા જેવા થાય તો અમારો ધંધોજ ચાલે નહિ.

અંબનગામમાં કેટલાક બ્રાહ્મણોએ સ્વામીજીને તકલીફ આપવા માંડી એટલે લગવાને તે બ્રાહ્મણોને બે જગ્યાએ એકજ વખતે રામદાસ બતાવ્યા. તે પછી બ્રાહ્મણોની શ્રદ્ધા તેમના તરફ ખડું વધી હતી.

સ્વામી કહે છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ સારો છે અને ચિત્ત-શુદ્ધિ થવા માટે ઉપયોગી છે પણ તે અંધનકારક ન થવો જોઈએ.

એક માણસે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે મન વશ કેવી રીતે કરવું ?

સ્વામીજી—તેને માટે મહેલો રસ્તો એ છે કે લગવાનું નામ લેવું, તે નામ લેતી વખતે જે અવાજ થાય તેમાં ધ્યાન લગાવવું, તે પછી લગવાનના ગુણ યાદ કરવા આ રીતે મન શાંત થશે, અને આનંદમય પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે, પણ લગવાન ઉપર આસક્તિ થયા વગર તેનું સ્મરણ રહેશે નહિ. આ આસક્તિ તેજ લક્ષિત છે એકાગ્રતા એ ખરી શુદ્ધિ છે, તેને પરિણામે બધે એકનું દર્શન થશે. બધું લગવાનું છે. કાંઈક માફ છે એમ માનવાથી લક્ષિત સિદ્ધ થતી નથી. એક વખત એક ભક્તે લગવાનને કહ્યું કે :—‘આપ મારા હૃદયમાં પ્રગટ થાઓ !’ લગવાને જવાબ આપ્યો કે “ત્યાં અહંકાર બેઠો છે, તેથી મારે માટે ત્યાં જગ્યા નથી. ”

એક વખત સ્વામી રામદાસજીને માઉન્ટ આબુ ઉપર સ્વામી કેવલ્યાનંદજી સાથે મેળાપ થયો સ્વામી રામદાસજીએ સ્વામી કેવલ્યાનંદજીને પ્રણામ કર્યા અને બન્ને વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચિત શરૂ થઈ :—

કે૦—તમે કેને પ્રણામ કરો છો ?

રા૦—રામને.

કે૦—તમે કેણુ છો ?

રા૦—રામદાસ.

કે૦—રામદાસ, રામદાસ, તમે હસવા જેવું બોલો છો સત્ય એકજ છે, તમે શા માટે દ્વેષ સ્વીકારો છો ?

રા૦—રામ પોતેજ એક છતાં પોતાની ઈચ્છાથી અનેક થાય છે.

કે૦—તે બોલું છે. તે એકજ છે, અનેકપણું મિથ્યા છે, અનેકપણું એ માયા છે.

રા૦—સત્ પોતેજ પોતાની લીલા માટે જગવાન અને લકતના રૂપમાં બનેલ છે.

કે૦—કઈ લીલા ?

રા૦—પ્રેમ અને આનંદ માટે ત્યારે રામદાસે તમને પ્રણામ કર્યા ત્યારે રામદાસના રૂપમાં તમે તમને પ્રણામ કર્યા.

કે૦—બોલી વાતછે, તત્ત્વ એકજ છે, કદી બે થાય નહિ.

રા૦—તમે કેની સાથે વાત કરો છો ?

કે૦—મારી સાથે

રા૦—ત્યારે એક છતાં તમે બેપણું સ્વીકારો છો.

કે૦—કોઈ જ્ઞાની પુરુષ હેતુ માનતા નથી.

રા. — તુલ્કમીદાસ, મુરદાસ, કળીરદાસ. સમર્થ
રામદાસ વિગેરે માનતા હતા.

કે. — તેમને જ્ઞાન થયું નહોતું.

રા. — તેમનાં લખાણે એમ બતાવે છે કે તેમને
સાક્ષાત્કાર થયો હતો, તેઓ 'પરા ભકિતને' શ્રેષ્ઠ માને છે.

કે. — મારાં માનવા પ્રમાણે તેઓ અજ્ઞાની હતા.
એમ કહી સ્વામી કે. એ સ્વામી રા. ને પોતાનું સ્વેચ્છ
એક પુસ્તક આપ્યું અને કહ્યું કે આ વાંચવાથી તમને
જ્ઞાન થશે.

રા. — રામદાસને જ્ઞાનની જરૂર નથી. રામદાસ એમ
જાણે છે કે રામ સિવાય બીજું કંઈ ન જાણવું એનું
નામ જ્ઞાન.

સ્વામીજીએ હિંદુસ્થાનમાં અનેક જગ્યાએ પર્યટન કર્યું
છે અને અનેક માણસોએ તેમને અનેક પ્રકારનાં પ્રશ્નો પૂછ્યા
છે. તે જાણા અહીં આપી શકાય તેમ નથી. જેઓને
તેમના જીવનની અને ઉપદેશની સંપૂર્ણ હકીકત જાણવી
હોય તેઓએ તેમનાં લખેલાં અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચવાં
જોઈએ અથવા તેમને રૂબરૂ મળવું જોઈએ. સ્વામીજી કહે
છે કે જ્ઞાન, ભકિત અને કર્મને જુદા પાડશો નહિ. શુદ્ધ
ભકિત એજ જ્ઞાનનું તેજ છે અને ભકિત અને જ્ઞાનની

એકતા થાય તો બધાં કર્મ બરાબર થઈ શકે છે અને બધાં કર્મમાં પ્રગટ ભગવાનનો પ્રગટ અનુભવ થાય છે.

એક માણસે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે:—“હું સંસારથી કંટાળી ગયો છું, મને સાધુ થવાનું બહુ મન થાય છે. તમે મને તમારો શિષ્ય કરો.

સ્વામીજી—સંસાર બગડ્યો નથી પણ તમારું મન શુદ્ધ નથી. જ્યાંસુધી મનની અંદર માયા છે અને તે હૃદયના સત્યને ઢાંકે છે ત્યાંસુધી બહારના ત્યાગથી કંઈ બળવાનું નથી. જીવ અને જગત પ્રત્યે આપણી મનોદશા સાચી થાય તેમાં જ ખરું સુખ છે અને એવી દશા આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. જગત તરફ પીઠ ફેરવવાથી મોક્ષ કે શાંતિ મળતાં નથી; માટે તમારું મન તપાસો, સુક્ષ્મનો આનંદ તમારી પાસે જ છે. કામ ક્રોધ અને લોભ છૂટવાથી રસ્તો ખુલ્લો થાય છે, તેથી મારા શિષ્ય થવાને બદલે સત્યના શિષ્ય બનો.

એક સંન્યાસીએ સ્વામીજીને કહ્યું—મહારાજ ! મેં ૩૦ વર્ષ થયાં સંન્યાસ લીધો છે, છતાં મારું મન બહુ અંગ્રજ રહે છે અને શાંત થતું નથી. કામ, ક્રોધ અને લોભ હજી મને પગળ્યા કરે છે.

સ્વામીજી—તેને વશ કરવાનો ઉપાય એ છે કે ભગવાનના નામનો જપ કરો, તેના ગુણનું ધ્યાન કરો, અને બધાં કર્મ તેને અર્પણ કરો.

સંન્યાસી-મેં તે બધું કરી બેયું છે.

સ્વામીજી—હવે તે કામ એકાંતમાં કરો, લગવાન તમારા હૃદયમાં જ છે. ધીરે ધીરે વૃત્તિ આત્માભિમુખ થશે અને શાંતિ, આનંદ અને સર્વાત્મલાવ પ્રાપ્ત થશે.

એક માણસે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે હું ત્રીસ વર્ષ થયાં રામ નામ લઉં છું છતાં મારું મન સ્થિર રહેતું નથી. તેથી માત્ર રામ નામથી મનની વાસના નાશ પામશે તેવું લાગતું નથી.

સ્વામીજી—જો તમે નિષ્કામ લાવે રામ નામ લેશો તો તેનું ફળ સારું આવશે. સંસારના લાલ માટે નામ લેવાનું નથી. શુદ્ધ ભક્તિ માટે પ્રાર્થના કરો તો લગવાન તમારી ઇચ્છા પુરી કરશે.

સ્વામીજી ફરતા ફરતા કઠીઆવાડમાં ચાર પાંચ વખત આવેલા છે અને જીજ્ઞાસુઓને સારો લાભ આપ્યો છે. ખાસ કરીને વઢવાણ, લીંબડી અને રાજકોટમાં તેમના કેટલાક ભક્તો ચાતકની પેઠે તેમના દર્શનની રાહ જોઈ રહે છે. લીંબડીના મહારાજ સાહેબ, મીસ ઇલીઝાબેથ શાર્પ વિગેરે તેમના ભક્ત બન્યા છે. એક વખત સ્વામીજી લીંબડીમાં હતા ત્યારે ત્યાંના એક શેઠ સ્વામીજીને કહ્યું કે :—“સ્વામીજી, હું વેપારી છું, કમીશન એજન્ટનું કામ કરું છું, મારે રામના દર્શન કરવા છે, તમે મને રામ બતાવી આપો તો હું તમને સારું કમીશન આપું.”

સ્વામીજી—રામદાસ તમને રામ બતાવી શકશે પણ રામ જે કમીશન તમારી પાસે માગે તે તમારે આપવું જોઈએ.

શેઠ—તે કેટલું કમીશન માગે છે ?

સ્વામીજી—તમે તે આપવાનું વચન આપો તો કહું.

શેઠ—હું વચન આપી શકું નહિ. તમે પહેલાં કમીશન કેવું છે તે કહો અને પછી હું આપી શકીશ કે નહિ તે કહું.

સ્વામીજી—લગવાનના દર્શનના બદલામાં કમીશન તરીકે લગવાન તમારું મન માગે છે. તે મન તમે રામદાસને આપી દો તો તમને તસ્ત દર્શન થશે.

શેઠ—તે મારાથી બની શકે તેમ નથી.

સ્વામીજી—તમારે તમારું ઘર, ધન, સગા, સંબંધી ઉપર મમતા રાખવા માટે તમારું મન રાખવું છે. જ્યાં સુધી “હું” અને “મારું” લગવાનને નહિં સોંપો ત્યાં સુધી લગવાન મળશે નહિં. પૂર્ણ શરણાગતિથીજ લગવાનનો અનુગ્રહ અને તેનાં દર્શન થાય છે. દ્રીપદીનાં ચિર હરણુ વખતે શરૂઆતમાં મદદ માટે તે લગવાનને પોકાર કરતી હતી અને સાથે સાથે પોતાનું શરીર નચ્ચ થઈ ન જાય તે માટે પોતાના શરીરની સંભાળ રાખતી હતી. ત્યાં સુધી લગવાને મદદ આપી નહિં; પણ જ્યાં તેણે જે

હાથ ઉંચા કરી પોતાનું રક્ષણ કરવાનું કામ છોડી દીધું અને કેવળ શ્રદ્ધાથી લગવાનનોજ આધાર રાખી પોકાર કર્યો તેજ વખતે લગવાને તેને મદદ આપી. માટે નિર્ભરતા, અનન્યતા, એ લક્ષિત માર્ગનું મુખ્ય સાધન છે.

સ્વામીજી પોતે કહે છે કે મને લગવાનની મદદના ચમત્કાર મારી જીંદગીમાં ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ ખીજા માણસોને મદદ આપવામાં અને માંદાઓને આશીર્વાદથી સાજા કરવામાં લગવાને તેમની મારફત ઘણું કામ કરી જતાવ્યું છે. એક વખત સ્વામીજીની કોથળીમાં થોડો પ્રસાદ હતો અને મુસાફરીમાં તે પ્રસાદ ખીજાને ઠેંચવા માંડયા. તેમાંથી લગલગ ૧૦૦ માણસોને પ્રસાદ આપ્યો અને છતાં તેમની કોથળી ખાલી થઈ નહોતી.

વઢવાણમાં સ્વામીજીને એક વખત દેશ લકત મણીલાલ કોઠારીને મળવાનો વખત આવ્યો હતો અને જાનને વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચિત થઈ હતી.

. મણીલાલ—મને લાગે છે કે હું તમારા જેવું મુક્ત અને સુખી જીવન ગાળી શકું તો વધારે સારું.

સ્વામીજી—તમે જે ઉમદા કામ કરી રહ્યા છો તે, ખડું સારું છે. જે જે કામ, રાજદારી હોય કે ખીજું કોઈ હોય, આપણે અહંકારથી કરીએ છીએ ત્યારે ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે, નિષ્કામ લાવે અહંકાર વગર કામ

કરવાથી મુક્તિ મળે છે. બધાં કામ ભગવાનને અર્પણ કરવાં જોઈએ.

મણીલાલ—અહંકાર દૂર કરવો એ બહુ મુશ્કેલ છે. હું તો તેમાં પકડાય ગયો છું. અહંકાર વગર કોઈ કામ થઈ શકે એમ મને લાગતું નથી.

સ્વામીજી—તમે પ્રયત્ન કરો તો કંઈ મુશ્કેલી નથી. ભગવાનના દાસ થઈ તેના હાથમાં પોતાને સોંપી બધાં કામ થઈ શકે છે.

મણીલાલ—તમારી વાત સાચી લાગે છે પણ છતાં મારે માટે તે શક્ય નથી. આપણે સંબંધ હવે ઘડ્યો છે તો કોઈ કોઈ વખતે જરૂર મેળાપ થશે.

સ્વામીજી—આપણે હંમેશાં મળેલાજ છીએ. આપણે બધા એકજ છીએ, એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરો.

રાજકોટમાં એક વખત સ્વામીજીને એક છાત્રાસુએ પ્રશ્ન કર્યો કે “જગત ઉત્પન્ન થયા પહેલાં ભગવાન પૂર્ણ હતા, જગત ઉત્પન્ન કરીને તે પૂર્ણ થયા નથી, ને જગત ઉત્પન્ન કરીને તે પૂર્ણ થયા હોય તો જગત ઉત્પન્ન કરવા પહેલાં તે અપૂર્ણ હોવા જોઈએ તેથી એમ લાગે છે કે જગત ઉત્પન્ન કરવાથી ભગવાનના સ્વરૂપમાં કંઈ વધવટ થતી નથી અને તેથી જગતની જરૂર રહેતી નથી.”

સ્વામીજી—એમાં ભગવાનની પૂર્ણતા કે અપૂર્ણતાનો પ્રશ્ન નથી પણ નાટકમાં જેમ એક માણસ પોતે એવોને

એવો રહેતાં છતાં નાટક માટે નવા નવા વેશ લે છે તેમ
લગવાન એવાને એવા રહેતાં છતાં પોતાની લીલા માટે
એટલે કે પોતાના નવા નવા પ્રકારના આનંદ માટે નવા
નવા વેશ લે છે.

તે વખતે સ્વામીજી પાસે એક ચીજ પડી હતી.
તે ઉપર એક માખી બેઠી હતી. તે જોઈ તે જીજ્ઞાસુએ
સ્વામીજીને પૂછ્યું કે “આ ચીજ આપણને જેવી લાગે છે
તેવી માખીને લાગતી નથી તેથી જેની જેવી દૃષ્ટિ તેવું
જગત લાગે છે, જગતને પોતાને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી.”

સ્વામીજી—એ લગવાનની આશ્ચર્યકારક લીલા છે.

સ્વામીજી જેવા લક્ષ્મી, પરમાત્માની અનન્ય ભક્તિનો
મહામા વધારવા માટે અને લક્ષ્મીનોના કલ્યાણ માટે
આ અવનીમાં વિચરતા જણાય છે, પરંતુ તેમના દર્શન
તથા સત્સંગનો લાભ બહુ પૂન્યનો ઉદય થયો હોય
તોજ મળી શકે છે. આવા લક્ષ્મીનું જીવન બરાબર
સમજવું કે સમજાવવું બહુ મુશ્કેલ છે. જેઓ તેના જેવા
હોય તેજ તેમને જાણી શકે છે.

પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે સાધકે કયા નિયમોનું પાલન કરવું
જોઈએ તે સંબંધમાં સ્વામીજી નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

૧. પરમાત્માનો સંબંધ જેથી ન થઈ શકે એવા કોઈ
પણ અંતરનું સાધકે વાંચન અથવા અર્ચન કરવાં જોઈએ.

૨. બહુ થોડી વાતચિત કરવી અને વાદમાં ન ઉતરવું.

૩. બપોરના અથવા દિવસના ભાગમાં કોઈ વખત સૂવું નહિ અને રાત્રે જરૂર પડતીજ નિદ્રા લેવી.

૪. ધાર્મિક અંધનું અવલોકન કરવું, અને ફૂરસદનો અથવા વખત ભગવાનનું નામ મોટેથી લેવામાં અથવા મનમાં તેનું સ્મરણ કરવામાં ગાળવો.

૫. બધી ઇચ્છાઓનો સદંતર ત્યાગ કરવો.

૬. ભગવાને પોતાની લીલા (આનંદ) માટે વિવિધ સ્વરૂપો ગ્રહણ કર્યા છે. સમગ્ર વિશ્વ એ ભગવાનનું જ પ્રગટ સ્વરૂપ છે એમ સમજવું.

૭. પરીહીઆનો તથા સાંજનો સમય ખાસ પ્રભુ ભજન તથા ધ્યાનમાં ગાળવો.

૮. પ્રત્યેક ક્ષણે મન વચન અને કર્મથી ભગવાનને શરણે રહેવું અને બીજા માણસો સંબંધે ચર્ચામાં ન ઉતરવું.

૯. કોઈની ટીકા ન કરવી અથવા તે બીજા કોઈ તેમ કરતા હોય તોપણ તેમને ઉત્તેજન આપવું નહિ.

૧૦. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની શંકા ન રાખવી અને ભગવાન આપણું લાકું જ ઇચ્છે છે એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવી.

૧૧. હંમેશાં પવિત્ર વિચારોને જ મનમાં પ્રવેશવા દેવા. અશુદ્ધ અને અપવિત્ર વિચારોને આગ્રહપૂર્વક મનમાંથી કાઢી નાખવા એટલું જ નહિ પણ તેમને મનમાં પ્રવેશવા પણ ન દેવા.

૧૨. પોતાના સંબંધે કશી વાતચિત ન કરવી અને ખાસ કોઈ પૂછે નહિ અથવા જરૂર ન જણાય ત્યાંસુધી એકજ વાત ફરીને ન કહેવી.

૧૩. કોઈના તરફથી કોઈ પણ પ્રકારના માનની ઇચ્છા સેવવી નહિ.

૧૪. બધા પ્રત્યે પ્રેમ અને મિત્ર લાવથી વર્તવું.

૧૫. એક ક્ષણ પણ ભગવાનનું વિસ્મરણ કરવું નહિ.

૧૬. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. સ્ત્રીઓ તરફ માતાની દ્રષ્ટિ અથવા તો એ ભગવાનનાંજ સ્વરૂપો છે એવી દ્રષ્ટિ કેળવવી.

૧૭. સાધકે સાત્વિક આહાર લેવો. બહુ ગરમ, તીખા કડવા અને બગડેલા પદાર્થો ન લેવા, સાત્વિક આહારમાં દૂધ અને ફળ સર્વોત્તમ છે. ખોરાક લેવામાં મિતાહારી રહેવું અને સાંજે બહુ સૂક્ષ્મ આહાર લેવો.

૧૮. સંસારી સંબંધીઓથી અળગા રહેવું અને જેમ અને તેમ વધારે સમય એકાંતમાં ગાળવો.

૧૯. ધીરે ધીરે પોતાની ઇચ્છાનો ભગવાનની ઇચ્છામાં લય કરી અહંનો ત્યાગ કરવો. ભગવાન સાથે એકતા અનુભવીને શાંતિ અને સુખ મેળવવાં.

૨૦. ઉપરના નિયમોનું પાલન સારી રીતે થઈ શકે તે માટે નિત્ય ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી.

સ્વામીજીએ કૃપા કરી આ લેખક ઉપર ઉપદેશવાળા કેટલાક પત્રો લખેલા છે. તે બધા આંહી આપી શકાય તેમ નથી પણ તેમાંનો એક પત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

આનંદાશ્રમ, રામનગર.

પોસ્ટ કનકનગર,

સાઉથ કાનરા ડીસ્ટ્રીક્ટ,

૨૨-૭-૧૯૩૧.

પ્રિયતમ રામ.

પરતમા તમારા સૌનું કલ્યાણ કરો.

સ્નેહથી ઉભરાતો તમારો લાંબો પત્ર વાંચી આનંદ થયો. જે હૃદય પરમાત્મદર્શનથી તીવ્ર જિજ્ઞાસાના સફળાવે સાંસારિક સર્વ વાસનાઓથી મુક્ત થયું છે; જીવનનો પરમ હેતુ સમજાયાથી, તીવ્ર સુમુદ્રતાથી જાગ્રત થયું છે; જે હૃદય વિશુદ્ધ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયું છે; વિશ્વ-પ્રેમના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી ઉભરાઈ રહ્યું છે; જે પવિત્રતા, કરુણા, ક્ષમા અને શાંતિનું નિવાસ સ્થાન છે તે હૃદયમાં પરમાત્માનો આવિર્ભાવ થાય છે.

ૐ

ૐ

ૐ

ધંધર એ પ્રેમ છે. પુષ્પ એ ધંધર છે, તેની સુવાસ એ ધંધરનો પ્રેમ છે; સૂર્યનાસયણ ધંધર છે, જેનો પ્રકાશ એ ધંધરનો પ્રેમ છે; બાલક એ ધંધર છે, બાલ્ય નિર્દોષતા એ ધંધરનો પ્રેમ છે; હીમ ધંધર છે, તેની પવલતા એ ધંધરનો પ્રેમ છે; સ્ફટિક એ ધંધર છે, તેની વિશુદ્ધતા એનો પ્રેમ છે; આકાશ એ ધંધર છે, તેની નીલતા એ ધંધરનો પ્રેમ છે; ઝ એ ધંધર છે, તેનો ધ્વની એ ધંધરનો પ્રેમ છે.

ઇશ્વર સર્વ છે. પેટે ચાલતું નાનામાં નાનું જતું એ ઇશ્વર છે; સર્વ શક્તિમાન પ્રજા એ ઇશ્વર છે; પરમાણુ એ ઇશ્વર છે; સમગ્ર વિશ્વ એ ઇશ્વર છે; ઘાસનું તણખડું એ ઇશ્વર છે; મહાવૃક્ષ એ ઇશ્વર છે; જલખિંડુ એ ઇશ્વર છે. નિઃસીમ જલસમૂહ એ ઇશ્વર છે; સાદા અને ભાગ્યેજ સંભાળાતા સંગીતની મૂર્છના એ ઇશ્વર છે. વિશ્વને ભરી દેતો તથા તેથી પર એવો મહાધ્વની પણ ઇશ્વર જ છે; ઇશ્વર સર્વ છે.

ૐ

ૐ

ૐ

પ્રિયતમ રામ ! રામદાસ પોતાના પ્રિયતમ પરમાત્માની મહત્તા શબ્દોથી કેવી રીતે વર્ણવી શકે. તેના પ્રિયતમ સર્વના હૃદયમાં વસી રહ્યા છે અને તેથીજ એ તમારા પણ પ્રિયતમ છે. એ સર્વરૂપ હોઇને સર્વથી પણ પર છે. આત્મ એ એક પરમતત્ત્વ છે, તેને માતા કહો, પરમાત્મા કહો કે સખા કહો. અનન્ય ભાવપૂર્વક તેના સ્મરણથી તેની સાથેનો અલેહ સાધો. સર્વદા તેનો સદ્ભાવ તમારામાં તથા તમારી આસપાસ અનુભવો. સર્વ સ્થાવર જંગમમાં વસેલો તેને જાણો.

વિશ્વના એ સમર્થ ચાલાક તમારામાં વસ્યા છે એવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તમને થતાં બાહ્ય આનંદ અને શાંતિથી સુખવાતી દિવ્ય-દ્રષ્ટિ સહેજ આવશે. પ્રથમ એને પોતામાં જુઓ, પછી અને સર્વમાં સર્વરૂપે જુઓ. કેવલ પરમાત્માજ પરમાત્માને જોઇ શકે છે. દૃઢતાપૂર્વક જાણો કે તમે એ

સ્વરૂપ છે અને એવું જ્ઞાન યતાં સર્વમાં સર્વરૂપે રહેલા પરમાત્મા તમારે માટે થઈ રહેશે.

ધારણા:—ચિત્તને એકાગ્ર કરવામાં શુદ્ધમંત્રનો અહર્નિશ જપ એ એક સૌથી સહેલો માર્ગ છે. એ ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે અને સરોવરના જલની જેઠે ચિત્તને શાંત અને નિરૂપંદ્રન કરે છે કે જેથી દિવ્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ તેમાં સ્પષ્ટ પડે અને પ્રતિબિંબિત થાય.

ધ્યાન:—આવા એકાગ્ર યજ્ઞેલા ચિત્તને પરમાત્માના પરમ માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં પરોવવું. તે સર્વ વ્યાપક અદ્વિતીય સર્વવિદ્, સર્વશક્તિમાન એવું અચલ સત્ય છે. આ સર્વ, અસંખ્ય રૂપે ભાસતું વિશ્વ એનાજ ગૂઢા ગૂઢા રૂપો છે. તે મૂર્તિધંત પરમ પ્રેમ કેરણ અને સૌજન્ય સાગર છે; તે અમર મુખ-શાંતિનું સ્થાન છે.

સમાધિ:—આવા ધ્યાનદ્વારા તમે તમારા વ્યક્તિત્વને વિસારી તમારા વિશ્વવ્યાપક પરમ મુખદ સ્વરૂપ-આત્માને ઓળખજો. તમે દેહ, ઈન્દ્રિય અને મનથી પર થજો, પણ આવી શાંત આત્મ-સમાધિમાં લાંબો વખત ન રહેતાં જહાર આવજો અને સમસ્ત વિશ્વને પરમાત્માના સ્વરૂપે નિરખજો. પરમાત્મા અવિનાશી આનંદ અને અદ્વિતીય પ્રેમના પ્રકાશન રૂપ છે. જે સર્વ અવસ્થાઓમાં સર્વદા દક્ષી રહે છે એવી સમાધિમાં તમે સ્થિતિ કરજો. જાગ્રતમાં કે સુષુપ્તિમાં, કાર્ય કરતાં કે નહિ કરતાં ઘરે કે બહારીસે,

માત્રા છે. જ્યારે તમે આ આત્મ-સ્વરૂપમાં રિયતિ કરશો ત્યારે ક્રિયારૂપ શક્તિ અને અક્રિય એવા પુરુષને-શિવને-અલેહરૂપ થતા જોશો, પરમૈશ્વર્યની સર્વોત્તમ કક્ષાને પ્રાપ્ત થયેલી પોતાની જાતને જોશો. તે સર્વ સિદ્ધાંત રૂપ છે, સર્વ છે, દૃષ્ટ છે, અદૃષ્ટ છે. સક્રિય છે, નિષ્ક્રિય છે. અગણિત દૃષ્ટિ ગોચર થતા સૂર્ય-મંડલરૂપ છે અને એ સર્વમાં વસેલ આત્મ-રૂપે અગોચર છે. ત્યાં શક્તિ રૂપે દિવ્ય પ્રેમ અને આનંદ છે, અને શિવ પદ શાંતિ છે. હવે તમે આ પરમૈશ્વર્ય સ્વરૂપને ઝોળખ્યું હશે (સમજી શક્યા હશે), તે સર્વદા સર્વ છે અને સર્વથી પર પણ છે.

તમને સૌને સ્નેહ.

રામદાસ.

નોંધ:-સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલા છે-

1. In quest of God	...	...	1—0—0
2. At the feet of God	...	...	0—12—0
3. Krishna bai (Life sketch of a Yogini.)	...	...	0—4—0
4. Gita Sandesh	...	...	0—12—0
5. The sayings of Ramdas	...	...	0—8—0
6. The Divine life	...	...	1—8—0
7. In the vision of God	...	...	2—3—0
8. Vision (monthly magazine)	yearly	2—0—0	

ઉપરના પુસ્તકો નીચેને દેખણે મળી શકે છે :-

પત્ર વ્યવહાર અંગ્રેજીમાં કરવો.

મેનેજર :-આનંદાક્રમ, રામનગર.

P. O. કનકનગર, સાહિય-ઈ-હીઅન રેલ્વે.

સમૂહમાં કે એકાંતમાં, રાત્રીએ કે દિવસે, આવતા વર્ષમાં કે આક્ષતા વર્ષમાં સર્વદા.....સર્વદા.

અગત્યનું :-

આ સમાધિને ટકાવી રાખવામાં પરમ સહાયક અને અગત્યનું સાધન અહંભાવનો ત્યાગ-આત્મસમર્પણ એ છે. આપણે જગતના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આ અહંભાવ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં આપણને પ્રેરે છે અને એજ પ્રવૃત્તિ અહંભાવની પોષાક હોઈ એને-અહંભાવને-વધારે બક્ષવાનું બનાવે છે. જો કે આ પ્રવૃત્તિ છોડવી ન જોઈએ, છોડી શકાતી નથી, તો પછી કર્મ કેવી રીતે કરવાં અને તે કરતાં છતાં અહંભાવથી કેવી રીતે મુક્ત થવું? એનો માર્ગ એ જ છે કે તમારા સર્વ કર્મોં એ દિવ્ય શક્તિને સોંપી દેવા કે જે દિવ્ય શક્તિ તમારામાં થતાં કાર્યોં તથા આ સમગ્ર વિશ્વમાં થતા ચલન માટે વાસ્તવિક રીતે જવાબદાર છે. એજ દિવ્ય શક્તિ તમારામાં રહીને-આ વિશ્વમાં રહીને-સર્વ કાર્યોં કરા રહી છે. એમ સમજીને કર્મોંભિમાનથી ઉત્પન્ન થતી વ્યાકુલતાથી મુક્ત થજો. આ રીતે તમે કર્મ ક્ષેત્રમાં સર્વ કર્મોં નિષ્ક્રમ લાવે કરી શકશો અને તે એવા ભાનથી કે તમે કર્તા નથી પણ એ દિવ્ય શક્તિથી પ્રેરિત-ચલિત-એક કરણ-સાધન-માત્ર છો. બાહ્ય કર્મોંના સમર્પણથી જે ધ્યાનનો માર્ગ મુલલ થાય છે એ ધ્યાન દ્વારા સાક્ષીરૂપ પુરૂષને ઓળખીને કે જે અચલ, આભ્યંતરસ્થિત, જ્ઞાનાતીત, અદૌર્લભ

આત્મા છે. જ્યારે તમે આ આત્મ-સ્વરૂપમાં રિયતિ કરશો ત્યારે ક્રિયારૂપ શક્તિ અને અક્રિય જોવા પુરુષને-શિવને-અલેહરૂપ થતા જોશો, પરમૈશ્વર્યની સર્વોત્તમ કક્ષાને પ્રાપ્ત થએલી પોતાની જાતને જોશો. તે સર્વ સિદ્ધાંત રૂપ છે, સર્વ છે, દષ્ટ છે, અદષ્ટ છે. સક્રિય છે, નિષ્ક્રિય છે. અગણિત હૃદિ ગોચર થતા સૂર્ય-મંડલરૂપ છે અને એ સર્વમાં વસેલ આત્મ-રૂપે અગોચર છે. ત્યાં શક્તિ રૂપે હિંચ પ્રેમ અને આનંદ છે, અને શિવ પદ શાંતિ છે. હવે તમે આ પરમૈશ્વર્ય સ્વરૂપને જોળખ્યું હશે (સમજી શક્યા હશે), તે સર્વદા સર્વ છે અને સર્વથી પર પણ છે.

તમને જ્ઞાને સ્નેહ.

રામદાસ.

નોંધ:-સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલા છે-

1. In quest of God	...	...	1-0-0
2. At the feet of God	...	...	0-12-0
3. Krishna bai (Life sketch of a Yogini.)	...	...	0-4-0
4. Gita Sandesh	...	...	0-12-0
5. The sayings of Ramdas	...	...	0-8-0
6. The Divine life	...	...	1-8-0
7. In the vision of God	...	...	2-8-0
8. Vision (monthly magazine)	yearly	2-0-0	0

ઉપરના પુસ્તકો નીચેને ડેશજે મળી શકે છે :-

પત્ર વ્યવહાર અંગ્રેજીમાં કરવો.

મેનેજર :- આનંદાક્રમ, રામનગર.

P. O. કનકનગર, સાહિય-મન્દીઅન રેલ્વે.

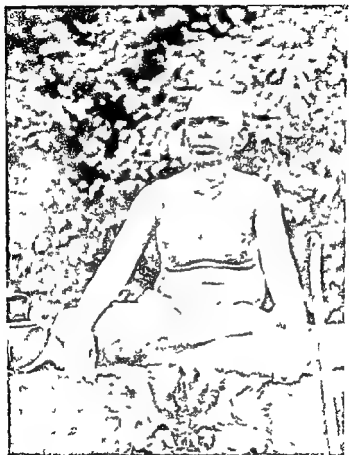

૨૭

સગવાન શ્રી રમણમહર્ષિ *

આ મહાત્મા મદ્રાસ પ્રાંતમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે પણ બીજા પ્રાંતોમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં બહુ ઘોઠા માણસો તેમને જાણજે છે. મદ્રાસ પ્રાંતમાં આરકોટ જિલ્લામાં તીર્થવત્તમલાઈ નામનું એક પવિત્ર તીર્થ સ્થળ છે. ત્યાં અરુણાચલ નામનો પવિત્ર પર્વત છે. ત્યાં આ મહાત્મા સને ૧૮૬૬ માં ૧૭ વર્ષની ઉંમરે તપ કરવા ગયા છે. હાલ તેમના શરીરની ઉંમર ૫૬ વર્ષની છે. આ બધાં વર્ષો સુધી તેઓ ત્યાંજ રહેલા છે. તેમના શિષ્યો હજારોની સંખ્યામાં છે. તેમાં પોલ પ્રિન્ટન, આંટ ડે, અને હમ્ફ્રીજ જેવા કેટલાક યુરોપીઓનો પણ છે. હિંદુસ્થાનની આધ્યાત્મિક વિદ્યા શિખવા માટે મી. પોલ પ્રિન્ટન આ દેશમાં સને ૧૯૩૦ માં આવ્યા હતા અને ઘણાં મહાત્માઓનો પરિચય કર્યા પછી તેમને લાગ્યું કે હિંદુસ્થાનમાં જો કોઈ બરા મહાત્મા હોય તો તેમાંના

*લેખક :—મોતીલાલ જે. મહેતા, રાજકોટ.

ભગવાન શ્રી રમણ મહર્ષિ.

એક શ્રી રમણમહર્ષિ છે. રમણમહર્ષિના જીવન ચરિત્ર વિષે અને તેમના ઉપદેશ વિષે મી. પોલ બ્રન્ટને કેટલાક પુસ્તકો લખેલ છે અને તે પુસ્તકોની હબરો નકલો આ દેશમાં અને યુરોપ અને અમેરીકામાં ખપી ગઈ છે અને તેની ઘણી આવૃત્તિઓ થઈ છે. આવા મહાત્માનું જીવન અને ઉપદેશ જીસાસુઓને પ્રકાશ આપનાર હોવાથી આ પુસ્તકમાં દુ'કામાં આપવામાં આવેલ છે. શ્રી રમણ મહર્ષિના ઘણા ભક્તો તેમને ભગવાન કહે છે.

ગીતામાં પણ ભગવાને જ્યાં ચાર પ્રકરના ભક્તોનું વર્ણન આપેલ છે ત્યાં કહેલ છે કે જ્ઞાની ભક્ત તો મારો આત્માજ છે.

જ્ઞાની ભક્ત જયત, સ્વમ, સુપુષ્ટિ અને તુરીયા એ ચાર દશાનો વિચાર કરી તુરીયા કે જે નિત્ય રહે છે તેનેજ સાચી માને છે. બીજા ભક્તો જે દેખાય તે સાચું માને છે તેથી તેઓ ભગવાનને કહે છે કે તમે સર્વશક્તિમાન છે તેથી મારી દષ્ટિમાં આવી શકો તેવા તમે ખની જાઓ અને ભગવાન સર્વશક્તિમાન હોવાથી તેમને દર્શન આપી કૃતાર્થ કરે છે.

આત્મસાક્ષાત્કાર માટે શ્રી રમણમહર્ષિ ત્રણ સાધન બતાવે છે ૧. ધર્માચરણ. ૨. ઇશ્વર ઉપાસના અને ૩. પોતે કાણ છે તેની શોધ. એ ત્રણેમાં ત્રીજા સાધન ઉપર તે બહુ ભાર દે છે. તે કહે છે કે “તમે તમારા મનને

પાછું વાળો, તેના મૂળની શોધ કરો, બધા વિચાર ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેની તપાસ કરો, તે મૂળ જગ્યાએ આનંદમય, પ્રકાશમય, આત્મા છે.” આવી વાતો ઘણા માણસોએ કેટલેક ઠેકાણે સાંભળેલ હોય છે છતાં તેનું સાધન બતાવવામાં દરેક મહાત્મા પોતાના અનુભવ પ્રમાણે નવી નવી યુક્તિઓ બતાવે છે અને તે યુક્તિ કેટલાક જીજ્ઞાસુઓને માફક આવી જાય છે. તેવીજ રીતે શ્રી રમણમહર્ષિ પણ પોતાની અનુભવેલ રીત બતાવે છે.

શ્રી રમણમહર્ષિના શરીરનો જન્મ સને ૧૮૭૬ માં મહારાષ્ટ્રી ૩૦ માર્ચ દૂર તીરથુઝી ગામમાં થયો છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તેમની સ્મરણ શક્તિ બહુ તીવ્ર હતી અને કોઈ પુસ્તક એકવાર વાંચતાં યાદ રહી જતું હતું. પણ તેમને નિંદ્રાની ટેવ હતી અને નિંદ્રામાં ઉઠીને કાંઈ કામ કરી લેતા અથવા ચાહ્યા જતા તોયે તેમને ભાન

ઊઠતાં મને એકદમ મરણની ષીક લાગી, મને લાગ્યું કે હું હમણાં મરી જઈશ; તેથી તે દિવસે હું એકલો મારા ઓરડામાં બેસી રહ્યો. મેં કોઈ દાકતરને અથવા મિત્રને બોલાવ્યા નહિ. મેં મારા મનને પૂછ્યું :— હવે મરણ આવ્યું છે, મારે હવે શું કરવું ? એમ વિચાર કરી મેં મારા હાથ પર મડદાની માફક લાંબા કર્યા, મારા ગ્રાણી બંધ કર્યા, હોઠ બંધ કર્યા, પછી મેં મારા મનને કહ્યું :— આ શરીર હવે મરી ગયું છે, તેને હવે સ્મશાને લઈ જવામાં આવશે અને બાળવામાં આવશે, પણ શરીરના મરણને હું બોધ શકું છું, તેથી હું મરતો નથી, આ શરીર શાંત થઈ ગયું છે છતાં હું મને એવોને એવો શરીરથી જુદો અનુભવી શકું છું, તેથી હું આત્મા છું, શરીર નથી અને આત્મા મરતો નથી. આ માત્ર મારા મનનો તક નહોતો, આ તે વખતનો મારો સચોટ અનુભવ હતો. તે વખત પછી, આ અનુભવ મને વારંવાર થતો હતો, મરણની ષીક મારે માટે હંમેશને માટે જતી રહી. આ અનુભવની અસર એવી થઈ કે મને મારા સગામાં, મિત્રોમાં અને અભ્યાસમાં રસ રહ્યો નહિ, કેટલાક મને જ્ઞાની અને યોગી કહીને મારી મફકરી કરતા હતા પણ જ્યારે ફૂરસદ મળે ત્યારે હું આત્માના ધ્યાનમાં બેસતો.”

આ પ્રમાણે શ્રી રમણ મહર્ષિએ ચોતાનો નાની ઉંમર નો આત્મિક અનુભવ સમજાવેલ છે. એ અનુભવને લઈને

નિશાળના અભ્યાસમાંથી તેમનું મન ખસી જવાથી તેમના કાકા અને ભાઈ તેમને ઘણો ઠપકો આપતા. એક વખત તેમને ધ્યાનમાં જોડેલા જોઈ તેમના ભાઈએ કહ્યું :—
 “ તારે યોગી થવું હોય તો નિશાળના અભ્યાસનો અને ખીજો નકામો ખર્ચ અમારા ઉપર શા માટે નાંખે છે ? ”
 આવા મોડેણા વારંવાર સાંભળતાં એક વખત વેંકટરામને (શ્રી રમણમહર્ષિને) લાગ્યું કે તેના ભાઈની વાત સાચી છે; તેથી સને ૧૮૯૬માં એક દિવસ લાગ જોઈ તે તીર્થવ્રતમક્કાઈ ગામે અરુણાચલ પર્વતની શુક્ષ્મમાં શુભપણે તપ કરવા આવી નિકળ્યા. જે ત્રણ વર્ષ સુધી તેમના કુટુંબને તેમનો ખતો લાગ્યો નહિ.

પોતે શરીર નથી એ જ્ઞાન તેમને સતત રહેતું હતું તેથી ઢેહના ધર્મની પરવા તેણે છોડવા માંડી, જનોઈ તોડી નાંખી અને પાસે જે ત્રણ રૂપીઆ હતા તે ફેંકી દીધા. તેમને લાગ્યું કે જે ભગવાન પશુ પક્ષીની સંભાળ રાખે છે તે તેમની પણ સંભાળ રાખશે, તેથી શરીરની રક્ષાના વિચાર છોડી તેમણે મૈત્ર અને ધ્યાન વધારવા માંડ્યું. તોપણ ગામના કેટલાક છોકરા તેમને ગાંડા માની તેમની તરફ પથરા નાંખી તેમને પજવવા લાગ્યા પણ તેમણે પોતાની ધીરજ છોડી નહિ. પોતે ઘણા કલાક સમાધિનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા તેથી ખહારની અગવડોની તેમણે દરકાર કરી નહિ. ધીરે ધીરે વખત જતાં તેમની ખ્યાતિ વધવા લાગી અને તેથી લિક્ષા

મુશ્કેલી વગર મળવા લાગી. કોઈ કોઈ માણસો તેમને વાંચવા માટે વેદાન્તના ગ્રંથો પણ આપી જતા હતા. તેનો અભ્યાસ કરતાં તેમને એમ લાગ્યું કે જે અનુભવ તેમને સમાધિમાં થતો હતો તેજ વેદાન્તના શાસ્ત્રોમાં લખેલ છે. શ્રી રમણમહર્ષિની માતૃભાષા તામીલ છે, તેમનો અંગ્રેજી અભ્યાસ છઠ્ઠા ધોરણ મુધીનો છે. તે ઉપરાંત પોતે સંસ્કૃત, તેલુગુ અને મલાયલમ્ ભાષા પણ જાણે છે.

ત્રણ વર્ષ પછી તેમના કુટુંબીજન તેમને શોધી શક્યા. તેમના બાઈ તેમને પાછા ઘર લઈ જવા માટે આવ્યા પણ પોતે પોતાના નિશ્ચયથી ડગ્યા નહિ. તેમની મા આવ્યાં તો પણ પોતે પોતાની જગ્યા છોડી નહિ. છેવટે તેમના મા અને બાઈ તેમના આશ્રમમાં આવી રહ્યાં. તેમનાં મા સ્વર્ગવાસી થયાં છે. તેમના બાઈએ સંન્યાસ લીધો છે.

મહર્ષિની પ્રખ્યાતિ ધીરે ધીરે બહુ વધી અને ઘણા વિદ્વાનો પણ તેમના ઉપદેશ માટે તેમની પાસે આવવા લાગ્યા. મહર્ષિ દરેકને તેમના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપતા અને દરેકને પોતાના હૃદયમાં ઉંડા ઉતરવાનું કહેતા. તે વખતે મહર્ષિને બધા સ્વામી કહીને જોવાવતા હતા. એક વખત પીલાઈ નામના એક ગ્રહસ્થ સ્વામીને ૧૪ પ્રશ્ન પૂછ્યા, તેના જવાબમાં સ્વામીએ કહ્યું કે :—“ તમે શરીર નથી, પ્રાણ

દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય

નથી, ઇન્દ્રિયો નથી, મન બુદ્ધિ નથી, એ બાદ કરતાં
જે રહે તે તમારું સ્વરૂપ છે, તે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે;
ત્યારે બધાં દ્રવ્યનો બાધ થાય છે ત્યારે સચ્ચિદાનંદનો
અનુભવ થાય છે. દ્રષ્ટા અને દ્રવ્ય એ રત્ન-સર્પના
જેવું છે. ત્યાં સુધી સર્પનો બાધ થતો નથી ત્યાં સુધી
રત્નજીવું જાન થતું નથી તેમ દ્રવ્યનો બાધ નહિ થાય
ત્યાં સુધી સચ્ચિદાનંદનો અનુભવ થશે નહિ.”

પ્રીતાઈ—દ્રવ્યનો બાધ ક્યારે થાય ?

સ્વામી—બધા વિચાર, બધી ક્રિયા અને બધા દૃષ્યનું
કારણ મન છે, મન શાંત થઈ જશે તો બધું શાંત
લાગશે. ત્યારે મન બહાર લમે છે ત્યારે જગત દેખાય
છે, માટે મનને અંદર વાળી, ‘હું કોણ છું?’ એ પ્રશ્ન
પોતે પોતાને પૂછવો. એ પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે મન શાંત
થવા લાગશે, પોતાના અહંકારનો આત્મામાં લય કરવો
એ ખરી સક્તિ છે.

પ્રીતાઈ—મનને સુધારવા માટે બીજા કોઈ ઉપાય
‘છે કે નહિ?

સ્વામી—પોતાના આત્માની શોધ સિવાય બીજા
ઉપાય પુરવા નથી. બીજા ઉપાયથી થોડીવાર મન શાંત
થાય છે પણ પાછું ફરવા માંડે છે અને ચંચળ બને છે.
તમે કોણ છો? એ શોધ કરવા માટે જેમ જેમ તમે
હૃદયમાં ઉંડા ઉતરશો તેમ તેમ મન અને વાસના ક્ષીણ

થતાં જશે. જ્યારે શંકા ઉઠે ત્યારે શંકાનો જવાબ મેળવવા પ્રયત્ન ન કરવો પણ એ શંકા કેને થાય છે તે શોધો. બધા સંકલ્પોને તેના મૂળમાંથી કાઢી નાખવા એ ખરો વૈરાગ્ય છે.

પીલાઈ—લગવાને આ જગતની ધાંધલ શા માટે રચી હશે ? શું જે બને છે તે ઇશ્વરની ઇચ્છાથી બનતું નથી ?

સ્વામી—લગવાન પરિપૂર્ણ છે. તેને કોઈ ઇચ્છા નથી. જેમ સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે માણસો પોતપોતાના કામે લાગી જાય છે તેમ લગવાનની સત્તાથી બધું ચાલ્યા કરે છે પણ તેને પોતાને કોઈ જાતની ઇચ્છા નથી.

કેટલાક માંદા માણસોને પણ સ્વામી એમ કહેતા હતા કે ‘તમે એમ માનો કે તમે આત્મા છો, શરીર નથી, મને કોઈ દરદ અસર કરી શકે નહિ.’ આ ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાથી ઘણાનાં શરીરનાં દરદ દૂર થતાં હતાં. ઘણાના મનની મુશ્કેલીઓ પણ તેમની પાસે શાંત ચિત્તે જોસવાથી દૂર થતી હતી.

ઘોઠા વખત પછી કાવ્યકાંત ગણપતિ શાસ્ત્રી નામના એક વિદ્વાન પુરૂષ સ્વામી પાસે આવ્યા. તેમણે ઇતિહાસ, પુરાણ, ઉપનિષદ્ વિગેરેનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગણપતિ શાસ્ત્રીએ સ્વામીને કહ્યું કે “મેં ઘણો અભ્યાસ કર્યો છે પણ તપ શું કહેવાય તેની મને ખબર નથી.”

સ્વામી—તમે કહો છો “મેં ઘણો અભ્યાસ કરેલ છે”
તો એ ‘મે’ શબ્દ ક્યાંથી ઉઠે છે તેની બરાબર શોધ
કરી શકો તો તે મોટામાં મોટું તપ છે. જ્યારે આપણે
કોઈ મંત્રનો જપ કરીએ ત્યારે તે અવાજ જ્યાંથી નિકળે
છે ત્યાં જો આપણા મનને એકાગ્ર કરી શકીએ તો તે
તપ છે. આ જવાબથી શાસ્ત્રીજીને બહુ આનંદ થયો.
શાસ્ત્રીજીને એમ લાગ્યું કે સ્વામીનો અનુભવ શાસ્ત્રો
સાથે બરાબર મળતો આવે છે તેથી તે દિવસથી તેમણે
સ્વામીનું નામ “ભગવાન શ્રી રમણમહર્ષિ” પાડ્યું
અને પછી બધા તે નામથી તેમને ઓળખવા લાગ્યા.
ધીરે ધીરે શાસ્ત્રીજી અને મહર્ષિ વચ્ચે પ્રેમ વધવા લાગ્યો.
શાસ્ત્રીજીને મહર્ષિના અનુભવનો લાલ મળ્યો અને
મહર્ષિને શાસ્ત્રીજીના શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો લાલ મળ્યો.

એક વખત એક હર્ષેજ નામના યુરોપીઅને
શ્રી રમણમહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા.

હ—આપણે જગતને મદદ કરી સુધારી શકીએ ?

મ—પહેલાં તમને સુધારો, પછી જગતને મદદ
આપી શકશો.

હ—મારે જગતનું કલ્યાણ કરવું છે.

મ—તમારું કલ્યાણ કરવાથી જગતનું કલ્યાણ થઈ
જશે, તમે જગતમાં છો, તમે જ જગત છો, તમે જગતથી
બુદ્ધા નથી. જગત તમારાથી બુદ્ધ નથી. દ્રવ્ય તથા દર્શન

તરફ ધ્યાન ન આપો પણ જે દ્રષ્ટા જુએ છે તેને શોધી કાઢો. તે બધા કારણનું કારણ છે. તેનો અનુભવ થયા પછી જે દેખાશે તે જગત તરીકે નહિ પણ ભગવાન તરીકે દેખાશે. મન અને ઈન્દ્રિયોથી જગત દેખાય છે. બહિરાને કાંઈ સંજ્ઞાતું નથી, આંધળાને કાંઈ દેખાતું નથી. આપણી માન્યતા જગત ઉપરથી હઠાવી લઈએ તો જગત દેખાશે નહિ.

બીજા કેટલાક શિષ્યોએ મહર્ષિને ઘણા પ્રશ્નો પૂછી ઉત્તર મેળવ્યા છે તેમાંથી થોડાક નીચે આપેલા છે :—

શિષ્ય—જગત સાચું છે કે ખોટું ?

મહર્ષિ—જ્યાંસુધી મન છે ત્યાં સુધી જગત છે, નિદ્રામાં મન નથી તો જગત પણ નથી.

શિષ્ય—પણ મને નિંદ્રા આવે છે ત્યારે બીજા માણસો જે જાગતા હોય છે તેમને જગત દેખાયા કરે છે, તેથી જગત ખોટું નથી.

મહર્ષિ—જે માણસો જાગતા હોય છે તે તે વખતે જગતનો ભાગ છે તેથી તેમનું કહેવું તે વખતે પ્રમાણ ગણાય નહિ. બીજા છે કે નહિ તે પણ તે વખતે સિદ્ધ કરવાનું છે, જે સિદ્ધ કરવાનું છે. તે છે એમ તે વખતે માની ન લેવાય. તેમનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવું જોઈએ પણ તેવું પ્રમાણ મળતું નથી. જે જાગતા હોય છે તેમનું મન આવે છે તેથી તેઓ જગતને જુએ છે.

તેથી જગત એ મનની અપેક્ષાએ રહે છે, જગત નિરપેક્ષ (સ્વતંત્ર) વસ્તુ નથી. તમે એમ માનો છો કે મન નાનું છે અને જગત મોટું છે પણ ખરી રીતે જગત કરતાં મન મોટું છે, જગત મનમાં સમાઈ જાય છે, તેનો આધાર મન ઉપર છે. આપણને સ્વપ્ન આવે ત્યારે એમ લાગે છે કે જગત આપણી બહાર છે અને આપણે તેમાં એક નાના છવ છીએ પણ જાગ્યા પછી આપણને લાગે છે કે જગત આપણી અંદર હતું તેથી આપણે જગત કરતાં મોટા છીએ, અથવા જેવું મન તેવું જગત છે.

શિષ્ય—જ્ઞાન અને ભક્તિમાં શો ફેર છે ?

મહર્ષિ—જ્ઞાન અને ભક્તિ એકજ વસ્તુ છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભક્ત સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી પોતે તેમાં લય થાય છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જ્ઞાની પુરૂષ પોતાના આત્મા ઉપર ટ્રેમ કરી તેમાં લય થાય છે. બન્ને રસ્તે એવો આનંદમય અનુભવ થાય છે કે જે કહી શકાતો નથી.

શિષ્ય—પ્રારબ્ધ મોટું કે પુરૂષાર્થ ?

મહર્ષિ—જે માણસ પોતાના આત્માને જાણે તો તે પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થનું મૂળ જાણી શકશે અને આ પ્રશ્ન તેના મનમાંથી નિકળી જશે.

શિષ્ય—સિદ્ધિ માટે આપનો શો મત છે ?

મહર્ષિ—આત્મ-સાક્ષાત્કાર એ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે.

શિષ્ય—હું કોણ છું? તેનો વિચાર જ્યારે હું કરું છું ત્યારે કંઈ જવાબ મળતો નથી.

મહર્ષિ—એ માન્યતામાં ભૂલ છે. જો બરાબર શોધ કરશો તો જણાશે કે જે ‘હું’ શોધ કરવા માટે છે તે ‘હું’ પાછળથી રહેતો નથી. જેમ જેમ તમે નામ રૂપવાળા ખોટા વિચાર છોડતા જશો તેમ તેમ તમે ઉંડા ઉતરતા જશો.

શિષ્ય—જો નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્મા સિવાય કંઈ રહેતું ન હોય તો તેમા આનંદ કેમ આવે?

મહર્ષિ—તમે એમ સમજો છો કે કોઈ વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય તોજ સુખ મળે, પણ એ વાત સાચી નથી. આનંદ અથવા સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. જે સુખ બીજી વસ્તુમાંથી મળતું લાગે છે તે (આત્માના) સુખનો અંશ છે, તે પૂર્ણ સુખ નથી. જ્યાંસુધી બીજું જોઈએ છે ત્યાંસુધી અપૂર્ણતા લાગે છે. જ્યારે આત્માજ રહે છે ત્યારે નિત્ય સુખ રહે છે. જો એમ ન હોય અને બીજું મળવાથી સુખ મળતું હોય તો જેટલો પરિશ્રદ્ધ વધે તેટલું સુખ મળવું જોઈએ. અને જેટલી વસ્તુ ઓછી થાય તેટલું સુખ ઓછી થવું જોઈએ, અને ઉંઘમાં જ્યારે બધું જતું રહે ત્યારે દુઃખ લાગવું જોઈએ પણ તમને લાગે છે કે ઉંઘમાં કંઈ નથી છતાં માણસ જાગીને કહે છે કે હું સુખે મુતો હતો. તેથી જ્યાં આત્મા સિવાય કંઈ નથી ત્યાં સુખ છે.

શિષ્ય—આવો અનુભવ મેળવવામાં લગવાનના અનુગ્રહની જરૂર લાગે છે.

મહર્ષિ—આત્માની શોધ કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય એજ લગવાનનો અનુગ્રહ છે. તેનો પહેલો અનુભવ હૃદયમાં થાય છે. લગવાનના અનુગ્રહ વગર આત્માના વિચાર આવતા નથી અને આત્માના વિચાર વગર અંદર વળી શકાતું નથી. નામ અને રૂપને લગવડલાવે જેવાથી નામ અને રૂપવાળી માયા છૂટી જાય છે. તે ખરી લક્ષિત છે. હું જે કાંઈ કરું છું, તે લગવાનનું છે, મારું કાંઈ નથી, હું આંદો તેની સેવા માટે છું, આવો ભાવ એ લક્ષિત છે. ત્યારે અહંકાર પોને પોતાને બાણવા માંડે છે ત્યારે તેનો સ્વભાવ ફરવા માંડે છે. લગવાન છે પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે આત્મા અને લગવાન એક થઈ જાય છે. તે એકયનો એ અનુભવ લગવાનનો અનુગ્રહ છે.

દુઃખિત હોયોની અંદર શાંતિ રહેતી તેમને મદદ આપવી એ મહર્ષિની રીત છે.

જેમ જેમ શ્રી રમણમહર્ષિ જીજ્ઞાસુઓને મદદ આપતા ગયા તેમ તેમ તેમની કીર્તિ વધવા લાગી. તેથી શ્રી અરુણાચલ પર્વત પર રહેતા કેટલાક સાધુઓ તેમની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા અને તેમને પજવવા લાગ્યા પણ મહર્ષિ તેમના પ્રત્યે સમભાવ રાખતા.

તેમનાં માતૃશ્રી કે જે થોડો વખત ત્યાં રહેતાં હતાં તેમનો ત્યાં દેહાંત થયો તેથી જે પર્વતની તળેટીમાં તેમને માટે એક સમાધિ મંદિર બાંધવામાં આવ્યું તે સમાધિ મંદિરની પૂજાની સગવડતા માટે અને મહર્ષિને મળવા આવનાર માણસોના સગવડ માટે ત્યાં એક આશ્રમ બાંધવામાં

આશ્યે। તે આશ્રમનાં માનું મકાનોમાં મહર્ષિ અને તેના ચોડાક
 શિષ્યો રહેવા લાગ્યા. મહર્ષિને પૈસાની જરૂર પડતી ન હોતી
 અને તે પૈસાને અડકવા નથી, તેમને ફક્ત ખાવાનું, લેઈતું
 હતું અને તે મળી રહેતું હતું. પણ જેમ જેમ તેમની
 કીર્તિ વધી, અને આશ્રમમાં આવનાર માણસોની સંખ્યા
 વધવા લાગી તેમ તેમ તે માણસોને રાખવાને અને
 જમાડવાને પ્રકૃત હિંપન થયો અને આશ્રમ માટે પૈસા
 આપવાવાળા પણ આવવા લાગ્યા. મહર્ષિએ તેમના શિષ્યોને
 કહ્યું કે જે આવે તે વામરી નાખવું, તે પણ કેટલાક
 ચોર અને હુંટારાના ઝનસા એમ લાગ્યું કે આશ્રમમાં
 પૈસા સારા છે, એક વખત ચોર આવી, જે કંઈ ચોડું
 ધણું મળ્યું તે લઈ મતા, બીજા વાર ચોડો મળ્યા અને
 મહર્ષિને ખબર પડી. મહર્ષિએ કહ્યું, “તેમને જે લેવું
 હોય તે લઈ જવા દો, આપણે આપણો ધર્મ પાળવો.”
 છતાં ચોરો શાંત થયા નહિ. મહર્ષિએ ચોરોને કહ્યું
 “અમે ધર્મી આશ્રમની જહાંર નિકળી નેંઠએ પછીએ,
 કોટલે તમને વિન થશે નહિ” ચોરોએ ખસી જાગી

૧. જ્ઞાનથી આપણે પ્રભુ સાચવવો જોઈએ. મહર્ષિ ત્યારે પર્વત ઉપર સહેતા હતા ત્યારે તેમણે સ્વર્ગ, વાંદરાને, કુતરાને અને કાગડાને પણ મિત્ર કરી લીધા હતા. મહર્ષિ પવર્તને પણ મુશ્કરની મૂર્તિ માની તેની પ્રાર્થના કરતા હતા. તે કહે છે કે કયા દેહમાં કેવો જીવ વસતો હશે, તેમના કયા અધુરા કર્મ પુરા કરવા આપણી સાથે સંબંધ થયો છે તે આપણે જાણતા નથી, માટે બધા પ્રત્યે સમભાવ રાખવો. એક વખત એક સર્પ તેમના ખભા ઉપર ચઢી ગયો હતો અને કેટલાક કલાક ત્યાં રહ્યો તોયે ખોતે તેને ઉતાર્યો નહિ. શ્રી મહર્ષિ કહે છે કે આત્મજ્ઞાનીને આવાં પ્રાણી હરકત કરતાં નથી અને છતાં જે દેહ આપણે નથી તે બધા તો શું ખોટું છે ? આપણે દાંતથી આપણી જીભ કપાય તો આપણે દાંતને શિક્ષા કરતા નથી, તેવીજ રીતે સર્પને શિક્ષા કરવાની જરૂર નથી.

મહર્ષિ રોજ સવારે ૩ થી ૪ ની વચમાં ઉઠે છે, સ્નાન કરી પોતાના આસન ઉપર ધ્યાનમાં બેસે છે. તે પછી બધા શિષ્યો ભગવત-સ્તુતિ કરે છે. ૫ થી ૬ વાગ્યાની વચમાં બહારના માણસો તેમના દર્શને આવે છે. ૧૧ થી ૧૨ મુધીમાં જમવાનો વખત છે. તે પછી થોડો આરામ લીધા પછી સત્સંગનો વખત રહે છે. રાત્રે બધા ભોગામળી ધ્યાન કરે છે અને પછી કીર્તન કરે છે.

મહર્ષિ પોતે બહુજ થોડું ખાલે છે, કોઈ કંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો હંકામાં જવાબ આપે છે. દરેકને તેના અધિકાર પ્રમાણે સમજાવે છે, ભક્તિમાર્ગવાળાને ભક્તિને રસ્તે સમજાવે છે, જ્ઞાન માર્ગવાળાને જ્ઞાન માર્ગ સમજાવે છે. કેટલાક માણસો કહે છે કે જ્યારે તેઓ એકલા હોય ત્યારે મનમાં ઘણા વિચાર આવે છે પણ મહર્ષિની પાસે બેસતાં અંતર્મુખ વૃત્તિ તરત થઈ જાય છે અને વિચાર અટકી જાય છે, મહર્ષિ કોઈ વાદની બાબતમાં ઉતરતા નથી પણ કોઈ જ્ઞાસુ પોતાની મુશ્કેલી દૂર કરવા સાચો પ્રશ્ન પૂછે તો તેનો સચોટ જવાબ આપે છે. કોઈને ધ્યાનમાં કંઈ દેખાય, સૂર્યના જેવું અથવા ચંદ્રના જેવું અથવા સોના જેવું તેજ દેખાય ત્યારે મહર્ષિ કહે છે કે તેના ઉપર વખત ગુમાવવો નહિ પણ આગળ વધવું, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ અથવા રામ અથવા શિવ દેખાય ત્યારે પણ ત્યાં અટકી કંઈ વર માગવા નહિ. આવા દૃષ્ટોથી. સાધકની ઇચ્છા વધે છે અને આત્માને જાણવામાં

તે વિખ્ત રૂપ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એજ ખરી સમાધિ છે.

એક વખત એક શિષ્યે મહર્ષિને પૂછ્યું કે:- કેટલાક મહાત્માને ભૂખ અથવા તરસ કેમ લાગતી નથી ? મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે “દિવસમાં તમે તમારો ખોરાક બે ત્રણ વાર લ્યો છો પણ રાત્રે ફક્ત એક વાર લ્યો છો અને ખાંડીના કલાક ઉંઘી જાઓ છો પણ રાત્રીના કલાક દિવસ જેટલા હોય છે પણ નિદ્રામાં મન શાંત હોય છે તેથી શરીરને ખોરાકની ઓછી જરૂર પડે છે. તેવીજ રીતે ઘણો વખત ધ્યાનમાં રહેતા મહાત્માઓ ઘણો વખત એકાગ્રતા એવે છે તેથી તેમનું મન શાંત રહે છે અને શરીરને ઘણા વખત સુધી ખોરાકની જરૂર પડતી નથી.

એક વખત વરસાદ બહુ પડતો હતો. મહર્ષિની શુદ્ધામાં ત્રીસ માણસો ભેગા થયા હતા. જમવાનો વખત થઈ ગયો હતો પણ વરસાદને લઈને કોઈ બહાર જઈ શક્યા નહિ. ત્યાં ખોરાક ફક્ત બે ત્રણને પુરો થાય તેમ હતું. મહર્ષિએ તે ખોરાક બધાને બહેંચી આપવા કહ્યું. દરેકે પુરું જમ્યા, છતાં બધાને માટે તે ખોરાક પુરો થયો હતો.

આગળ જણાવ્યું તેમ પોલ પ્રિન્ટન નામના એક અંગ્રેજ કોઈ સાચા મહાત્માના સત્સંગ માટે મને ૧૯૩૦ માં હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા હતા. પહેલાં તે દક્ષિણમાં શ્રી શંકરાચાર્યને મળ્યા. તેમણે તેમને શ્રી રમણમહર્ષિ પાસે

જવાનું કહ્યું તે ઉપરથી તે શ્રી રમણમહર્ષિ પાસે ગયા.

મહર્ષિએ ફક્ત એક લંગોટી પહેરી હતી અને પોતાના આમન ઉપર ધ્યાનમાં બેઠા હતા. તેના ઓરડામાં બેઠેલા શિષ્યો પણ ધ્યાનમાં હતા અથવા મૌન હતા. પોલ ઇન્ટન પણ ત્યાં જઈ પહેલાં શાંત ચિત્તે મૌન ધારણ કરી બેઠા. એક કલાક સુધી કોઈ બોલ્યું નહિ. બીજો કલાક થયો, પોલ ઇન્ટને જે પ્રશ્નો મહર્ષિને પૂછવા ધાર્યા હતા તે દર થવા લાગ્યા. તેને નવી જાતની શાંતિનો અનુભવ થયો, તેને લાગ્યું કે જુદી પોતે ખોટા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી તેના ખુલાસા માટે મુંઝાય છે.

વખણાય છે પણ મનુષ્યજીવનનું ખરૂં રહસ્ય સમજી શકતા નથી, તમે મને તે સમજાવી શકશો ?

મહર્ષિ—તમે કહ્યા છો કે મારે જ્ઞાન મેળવવું છે. તો જેને જ્ઞાન જોઈએ છે તે કોણ છે ? તમે ‘મને’ શબ્દથી કોને ઓળખો છો ?

પોતાના શરીર તરફ આંખળી રાખી પોલ પ્રન્ટને કહ્યું:—“હું આ હું કે જેનું નામ પોલ પ્રન્ટન છે.

મહર્ષિ—તમે તેને બરાબર ઓળખો છો ?

પોલ—જરૂર, આખી જીંદગી સુધી; ‘હું તે છું’ તે વિષે મને શંકા નથી.

મહર્ષિ—પણ એ તો તમારું શરીર છે, તમે તમને બરાબર જાણો તો તમને સત્ય મળશે.

પોલ—મારે શું કરવું ? અને તેમાં કેટલો વખત લાગશે ?

મહર્ષિ—તેનો આધાર તમારી ચિત્તશુદ્ધિ ઉપર છે, કોલસાને સળગતાં વાર લાગે છે પણ ઢાઢ તરત સળગે છે.

પોલ—જગતનું લવિધ્ય આપને કેવું લાગે છે ?

મહર્ષિ—તમારે લવિધ્ય જાણવાનું શું પ્રયોજન છે ? તમે વર્તમાન જગત પણ પુરૂં જાણતા નથી. વર્તમાન જીવન બરાબર જાણશો તો લવિધ્યની ચિંતા નહિ રહે.

પોલ—જગતમાં યુદ્ધ વધશે કે મિત્રાચારી વધશે ?

જવાનું કહ્યું તે ઉપરથી તે શ્રી રમણમહર્ષિ પાસે ગયા.

મહર્ષિએ ફક્ત એક લંગોટી પહેરી હતી અને પોતાના આસન ઉપર ધ્યાનમાં બેઠા હતા. તેના ચોરડામાં બેઠેલા શિષ્યો પણ ધ્યાનમાં હતા અથવા મૌન હતા. પોલ પ્રન્ટન પણ ત્યાં જઈ પહેલાં શાંત ચિત્તે મૌન ધારણ કરી બેઠા. એક કલાક સુધી કેઈ બોલ્યું નહિ. બીજો કલાક થયો, પોલ પ્રન્ટને જે પ્રશ્નો મહર્ષિને પૂછવા ધાર્યા હતા તે દૂર થવા લાગ્યા. તેને નવી જાતની શાંતિનો અનુભવ થયો, તેને લાગ્યું કે ખુદિ પોતે બોટા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી તેના ખુલાસા માટે મુંઝાય છે.

થોડીવાર પછી મહર્ષિ સમાધિમાંથી ઉઠ્યા અને પોલ પ્રન્ટનની સામે બેસ્યું. એક બીજા માણસે તેમની ઓળખાણ કરાવી. પોલ પ્રન્ટને મહર્ષિને કહ્યું:—મેં યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનનાં અને સાયન્સનાં ઘણા પુસ્તકો વાંચ્યાં છે, ત્યાંના માણસોનાં જીવન અને સુખદુઃખ જોયાં છે, હું સારા વિચાર માટે એકાંતમાં ઘણીવાર બેઠો છું, છતાં મને સાચો અનુભવ થયો નથી, ધર્મ તરફ મારી અશ્રદ્ધા થઈ ગઈ છે, હવે વધારે જ્ઞાન માટે આપની પાસે આવ્યો છું.

મહર્ષિ—હું તમારી વાત સમજું છું.

પોલ—અમારા દેશના માણસો બહાદુરી માટે

વખણાય છે પણ મનુષ્યજીવનનું ખરું રહસ્ય સમજી શકતા નથી, તમે મને તે સમજાવી શકશો ?

મહર્ષિ—તમે કહો છે કે મારે જ્ઞાન મેળવવું છે. તો જેને જ્ઞાન બોધ્યે છે તે કોણ છે ? તમે ‘મને’ શબ્દથી કોને ઓળખો છો ?

પોતાના શરીર તરફ આંગળી સાળી પોલ પ્રાન્તને કહ્યું:—“હું” આ હું કે જેનું નામ પોલ પ્રાન્ત છે.

મહર્ષિ—તમે તેને બરાબર ઓળખો છો ?

પોલ—જરૂર, આખી જીંદગી મુઝી; ‘હું’ તે હું” તે વિષે મને શંકા નથી.

મહર્ષિ—પણ એ તો તમારું શરીર છે, તમે તમને બરાબર જાણો તો તમને સત્ય મળશે.

પોલ—મારે શું કરવું ? અને તેમાં કેટલો વખત લાગશે ?

મહર્ષિ—તેનો આધાર તમારી ચિત્તશુદ્ધિ ઉપર છે, કોલસાને સળગતાં વાર લાગે છે પણ ઢાઝ તરત સળગે છે.

પોલ—જગતનું લવિષ્ય આપને કેવું લાગે છે ?

મહર્ષિ—તમારે લવિષ્ય જાણવાનું શું પ્રયોજન છે ? તમે વર્તમાન જગત પણ પુરું જાણતા નથી. વર્તમાન જીવન બરાબર જાણશો તો લવિષ્યની ચિંતા નહિ રહે.

પોલ—જગતમાં સુદ વધશે કે મિત્રાચારી વધશે ?

મહર્ષિ—જગત એક સત્તાથી ચાલે છે, બધે એક રાજાનું રાજ્ય છે અને જગતને સંભાળવાની જવાબદારી તેના ઉપર છે. જેણે જગતને જીવન આપ્યું છે તેને જગતનું રક્ષણ કરવાની ખબર છે. જગતને ચલાવવાનો યોગ્યો તેના ઉપર છે. તમારા ઉપર નથી. રેલ્વે ટ્રેનમાં બેઠા પછી આપણે સામાન આપણે માથે રાખવાની જરૂર નથી. *

* એક બારીસ્ટરે મને કહ્યું હતું કે મહર્ષિનો આ જવાબ જગત તરફ આપણી બેદરકારી બતાવે છે. મેં કહ્યું:—આપણી જવાબદારી આપણે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. જે માણસો વિષય સેવનથી અને બીજી અનેક જાતની પ્રવૃત્તિઓ કરી સંસારના હક ભોગવી પોતાનો સંસાર વધારી મૂકે છે તેમને લાગે છે કે જગતને સુધારવાની જવાબદારી તેમના ઉપર છે. જે પ્રકારના હક તે પ્રકારનો જવાબદારી માણસ ઉત્પન્ન કરે છે પણ શ્રી રમણમહર્ષિ જેવા મહાત્માઓ સંસારના હક ભોગવતા નથી તેથી સંસારની જવાબદારી પણ લેતા નથી. સ્વામી શ્રી નિત્યાનંદજી મહારાજ પણ કહેતા કે શ્રી હરિના મહિમામાં ખોવાઈ જવું, પછી કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કાંઈ કર્તવ્ય નથી.

ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે:—જેમને આત્મામાં રતિ છે, આત્મામાં તૃપ્તિ છે અને આત્મામાં સંતોષ છે તેમને માટે કાંઈ કર્તવ્ય નથી. તેમને કાંઈ કામ કરવાથી વધારે લાભ નથી અને કાંઈ કામ કરવાનું રહી જાય તો કાંઈ ખોટ નથી, તેમને સંસારનો કોઈ લાભ જોઈતો નથી.

(લેખક)

પોલ—પણ જગતના દુઃખો જોતાં જગતમાં લગવાનની દયા દેખાતી નથી.

મહર્ષિ—પહેલાં તમારા આત્માનું સત્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, પછી તમને જગતની રચના સરળતાથી સમજાઈ જશે.

આટલી વાતચિત પછી સત્સંગનો વખત પુરો થવાથી મંડળી વિખરાઈ ગઈ. રાત્રે ફરી મી. પોલબ્રાન્ડન મહર્ષિ પાસે આવ્યા અને તેમની હાજરીમાં શાંત ચિત્તે બેસતાં તેને થોડીવારમાં ધ્યાન લાગી ગયું, તેના મન અને હૃદયમાં દિવ્ય ફેરફાર થવા લાગ્યો અને તેમને દિવ્ય શાંતિનો અનુભવ થયો.

મહર્ષિએ તેમના હૃદયમાં પરાવાણીથી કહ્યું:—તમારી આ શાંતિ ચાલુ રહેશે. પણ હવે બૂલધી પણ કોઈ વખત દેહને “હુ” તરીકે માનશે નહિ.

ધ્યાન પછી જ્યારે વાતચિતનો વખત મળ્યો ત્યારે પોલબ્રાન્ડને મહર્ષિને કહ્યું:—મેં સાંભળેલ છે કે જો કોઈને આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો તે માણસે એકાંતમાં કોઈ જંગલમાં અથવા કોઈ પર્વતની શુદ્ધમાં રહેવા જવું જોઈએ, પણ અમારા દેશનું જીવન જુદા પ્રકારનું છે, અમે એવી એકાંત લઈ શકતા નથી.

મહર્ષિ—પ્રવૃત્તિ તદ્દન છોડવાની જરૂર નથી. દરરોજ એક બે કલાક ધ્યાન કરશો અને ધ્યાન બરાબર થશે તો

તમારી પ્રવૃત્તિઓ વખતે પણ તમને ધ્યાનમાં મળેલ શાંતિનો અનુભવ ચાલુ રહેશે. જગતના બનાવો પ્રત્યે, બીજા માણસો પ્રત્યે, બીજી વસ્તુઓ પ્રત્યે તમારી મનો-દશા ફરી જશે. દેહનું અભિમાન છેડવું એજ ખરો ત્યાગ છે. તમારી જુની માન્યતા ફેરવવી જોઈએ.

પોલ—તે કેવી રીતે બને ?

મહર્ષિ—તમારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો કે “હું કોણ છું?” આ “હું” ની શોધ કરતાં કરતાં તમે મનની પાછળ રહેલ આત્માનો અનુભવ કરી શકશો. એ એક વાત તમને બરાબર સમજશે તો જગતની બધી વાતો તમને સમજાઈ જશે. બધા માણસોને સુખ જોઈએ છે. તમને ખબર છે કે બધાને પોતાનો આત્મા વધારે ગમે છે માટે સુખની શોધ એ ખરી રીતે આત્માની શોધ છે. આત્મા અમર છે અને તેથી આત્માનું સુખ નિત્ય રહે છે.

પોલ—પણ જગત દુઃખમય છે.

મહર્ષિ—તેનું કારણ એ છે કે જગતને પોતાના આત્માની ખબર નથી.

પોલ—શું પાપી મણસોના હૃદયમાં પણ સુખ લરેલું છે ?

મહર્ષિ—તેમને પાપ કરવામાં સુખ લાગે છે. તેઓ ખોટે રસ્તે સુખ શોધે છે.

પોલ—આત્માને કેવી રીતે ઓળખવો ?

મહર્ષિ—બધા વિચારની શરૂઆત “હું” થી થાય છે. તે “હું” નું મૂળ શોધી કાઢો. તે મૂળ જડશે ત્યારે ખોટો “હું” જતો રહેશે અને નવો ખરો સુખમય અનુભવ તે જગ્યાએ ઉત્પન્ન થશે.

પોલ—એ કામ મુશ્કેલ લાગે છે.

મહર્ષિ—તમે ધારો છે તેવું મુશ્કેલ નથી. જેઓ જગતની પ્રવૃત્તિમાં બહુ મગ્યા હોય છે તેમને મુશ્કેલ લાગે છે, છતાં તે પાર પાડી શકાય તેવું છે. તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તમારા આત્મામાંથી નિકળશે.

આટલી વાતચિત પછી ચત્સંગનો વળત પુરો થયો. ત્રીજાવાર ધ્યાન વખતે પોલ પ્રન્ટન મહર્ષિના ઓરડામાં તેમની સાથે ધ્યાનમાં બેઠા. મહર્ષિની દ્રષ્ટિથી પોલપ્રન્ટનના વિચાર, લાગણી અને ઇચ્છામાં ફેરફાર થવા લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે વાતચિત કરવા કરતાં મહર્ષિની હાજરીમાં શાંત બેસવાથી વધારે લાભ થાય છે. તેને એમ લાગ્યું કે તે વખતે મહર્ષિ તેના મન સાથે પોતાનું મન બેઠે છે અને નવા આનન્દનો અનુભવ આપે છે. કલાકના કલાક વહ્યા જાય છે અને ખબર પડતી નથી. પોલને લાગ્યું કે તેનું શરીર અદ્રશ્ય થતું જાય છે. થોડી વાર પછી તેને દેહનું લાન આવ્યું. બીજે દિવસે પોલપ્રન્ટને મહર્ષિને કહ્યું કે:—“મને આપ શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવાની કૃપા કરો.”

મહર્ષિ—શુર અને શિષ્યની આ શી વાત ! આ લેદ શિષ્યની દૃષ્ટિના છે. જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે તેની દૃષ્ટિના નથી, આત્મ-જ્ઞાની બધાને સમરૂપે જુએ છે. તમે તમારી અંદર રહેલો શુર શોધી કાઢો.

પોલ— તમે બતાવેલો માર્ગ મને બહુ મશ્કેલ લાગે છે.

મહર્ષિ—માણસે પોતે પોતાને નબળો માનવો અથવા પાપી માનવો એ મોટી ભૂલ છે. દરેક માણસ સ્વરૂપે ઇશ્વર છે અને સ્વભાવે શક્તિવાન છે. નબળાઇ પોટી ટેવથી આવે છે અને તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી.

પોલ—અમારા દેશના માણસો એમ માને છે કે તમારા દેશના માણસો બહુ પછાત છે અને ભૌતિક મુખ કેમ મેળવવું એ સમજતા નથી.

મહર્ષિ—એ વાત સાચી છે. અમે મંસારના મુખની દૃષ્ટિએ પાછળ રહી ગયા છીએ પણ અમે અમારી જરૂરીઆત થોડી રાખી છે. અમારી સમાજમાં મુધારાની જરૂર છે પણ અમને થોડી ચીજોથી સંતોષ રહી શકે છે, પણ તેથી એમ ન સમજવું કે અમે બીજા કરતાં ઓછા મુખી છીએ.

પોલ ધ્રન્ટનને મહર્ષિના આશ્રમનું જીવન બહુ સાદું અને સરળ લાગ્યું.

એક વખત સત્સંગ પછી મી. પોલ ધ્રન્ટન પોતાની ઝુંપડીએ પાછા ગયા. ત્યાં ઝુંપડીનું બારણું ઉઘાડતાં

તેની ઓરડીમાં એક મોટો સર્પ તેના બેવામાં અગ્યો. સર્પે તેના સામું બેસું અને પોલ ઘન્ટને બહુ બીક લાગી, તેથી તે સર્પને મારવા એક દડો શોધવા લાગ્યા એટલામાં શ્રી રમણમહર્ષિના શિષ્ય યોગી રમૈયા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રમૈયા તે ઓરડીમાં બીક વગર દાખલ થયા. પોલ ઘન્ટને તેને ચેતવણી આપી, પણ રમૈયાએ તેનું કહેવું માન્યું નહિ. રમૈયાએ પોતાના બન્ને હાથ સર્પ તરફ લાંબા કર્યા પણ સર્પ તેને કરડ્યો નહિ. રમૈયાએ હળવેથી સર્પની પૂંછડી હલાવી અને સર્પ તરત તે ઓરડીની બહાર નિકળી જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. પોલ ઘન્ટને એક માણસને પૂછ્યું કે સર્પ પાસે નિર્ભયપણે જનાર આ માણસ કોણ છે? તે માણસે કહ્યું:— ‘તે યોગી રમૈયા છે. તે શ્રી રમણમહર્ષિના એક મુખ્ય શિષ્ય છે.’ પોલ ઘન્ટને રમૈયાને પૂછ્યું:— ‘તમારામાં એવી હિંમત ક્યાંથી આવી?’

રમૈયા—મારે બીવાનું કાંઈ કારણ નહોતું, હું હિંસાના વિચાર કર્યા વગર, સર્પ પ્રાણી ઉપર હૃદયમાં પ્રેમ રાખી સર્પ તરફ ગયો હતો.

બીજે વખતે મી. પોલ ઘન્ટને અંગ્રેજી જીવનના ચિત્રો રમૈયાને બતાવવા માંડ્યા ત્યારે રમૈયાએ જવાબ આપ્યા કે જ્યારે તમારા દેશના ઠાઠા માણસો મોટા મોટા સંચા બનાવવાનું કામ પડતું મૂંઝીને પોતાના આત્માની શોધ કરશે ત્યારે તમારી પ્રબલ બરા સુખનો માર્ગ મળશે.

સાધુઓ કહે છે કે કાલની ફીકર ન રાખવી કારણ કે એક મોટી સતા આપણા બધાની ફીકર રાખી રહેલ છે. તે સત્તામાં શ્રદ્ધા બેઠાએ. પોતાનું મન, પોતાના પ્રાણ અને પોતાનું શરીર એ પોતાના નથી, પણ પારકી વસ્તુ છે એમ માની તેનાથી અલગ થઈ પોતાની આત્મદૃષ્ટિ કેળવી શકાય તો બધા દુઃખ વખતે પણ આનંદ લઈ શકાય. માણસના જીવનનું એ મોટામાં માટું કામ છે. જેઓને પોતાની અંદર, અસંતોષ, ખીક, અંધારૂં દેખાય છે તેમણે નિરાશ-થવાની જરૂર નથી. તે વધારે ઉંડા ઉતરશે તો આશાના કિરણ દેખાશે. ભગવાન કોઈ માણસને પોતાની પાસે આવવાની મના કરતા નથી પણ માણસ પોતે તેનાથી દૂર જવા પ્રયત્ન કરે છે.

શ્રી રમણમહર્ષિના બીજા એક અંગ્રેજ શિષ્ય ગ્રાંટ ડેફ કહે છે કે અમે પાશ્વિમના લોકો. મનની ક્રિયાને છેવટની સાચી ક્રિયા સમજીએ છીએ. અમારા દેશમાં કોઈ કોઈ મહાત્માઓએ મનથી ઉપરના પ્રદેશનો અનુભવ લીધો છે પણ તેમની ભાષા અમને સમજતી નથી. તે મુશ્કેલીનું એક કારણ એ છે કે મનથી આત્માની શોધ કર્યા પછી મનનો નાશ થવો જોઈએ. મહર્ષિ કહે છે કે નામ અને રૂપનું ભેદ જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે, એટલે કે જે જે વાતો માણુઓ નાની ઉમરથી સંસારમાં અને નિશાળમાં શિખેલ છે તે બધું અજ્ઞાન છે.

હું અને મારું એનાથી મંસાર શરૂ થાય છે. હું શરૂ થયા પછી મારું શરૂ થાય છે, હુંની શોધ કર્યા વગર

રહે છે. તેની શોધ થાય એટલે હું જતો રહે છે. કોઈ ભુસના વિવાહ થતા હોય ત્યારે કોઈ પારકો માણસ નમાં વરના સગા તરીકે ઘુસી ગયો હોય તેવી અહંકારની પ્રતિ છે. તે માણસની શોધ કરવા માંડો એટલે તે નમાંથી નાશી જાય છે તેમ અહંકારની શોધ કરશો તો તે નાશી જશે.

વળી શ્રી રમણમહર્ષિ સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક ય માણસના શરીરની અંદર જમણી તરફ છે અને તથા હૃદય સુધી એક સૂક્ષ્મ રસ્તો છે. તે હૃદયની ડાબામાં તેજસ્વી આત્મા સ્વયં પ્રકાશે છે. તેના સાક્ષાત્કાર ટે ત્યાં ઉંડા ઉતરે અને ત્યાં સ્થિર થાઓ.

હિંદના આ મહાન રૂપિ હજી હયાત છે, જેને તેના નનો લાલ :લેવો હોય તેમને મળી ગયે છે. હજારે માણસોએ તેમનો લાલ લીધો છે. મી. ગ્રાન્ટ ૩૬ કહે છે જે કોઈ જ્ઞાત્રુ આ આશ્રમે આત્મજ્ઞાન માટે આવવામાં લાંબું કરશે તેને પસ્તાવું પડશે.

મહર્ષિના કેટલાક શિષ્યોએ તેમના જીવનમાં ઘણા અમર જોયેલા છે પણ તેમનાં વર્ણન આપી શકાય તેમ નથી.

તેંધ્ર:—શ્રી રમણમહર્ષિએ મી. પોલ અન્ટને ધ્યાન માટે જે ત બતાવેલી છે તે મી. પોલ અન્ટને તેમના પુસ્તક Secret 1th અને Search of the overself એ પુસ્તકોમાં ગતવાર આપેલી છે. એ પુસ્તકો રાજકોટમાં મોહનલાલ ડોસાલાઈ કસેથરને ત્યાં મળે છે. તે ઉપરાંત મહર્ષિના જીવન સંબંધી અને મના ઉપદેશ સંબંધી ૭-૮ અંગ્રેજી પુસ્તકો પ્રચિદ્ધ થયા છે, તે રમણાશ્રમ, તીર્થવન્નમલાષ, S. I. Ry. એ સરનામે મળી શકે છે.

૨૮

લક્ષ્મી રામદાસ ચમાર

દક્ષિણમાં ગોદાવરીને કાંઠે કંકાવતી નામની એક નગરી હતી. રામદાસ નામે એક ચમાર ત્યાં રહેતા હતા. તેઓ જાતે ચમાર હોવા છતાં સરળ હૃદયના, સત્ય અને ન્યાયથી ભરણુ પોષણ કરનારા તેમજ પ્રભુનું નિરંતર ચિંતન કરનારા એક ભાવિક લોકત હતા. લોકત રઘદાસનું નામ ઘણાઓએ સાંભળ્યું છે, પરંતુ રામદાસ, લક્ષ્મીમાં રઘદાસથી કંઈ પણ ઉતરતા નહોતા.

રામદાસની પતિવ્રતા ઓનું નામ મૂળી હતું. પતિ-પત્નીમાં ઘણો પ્રેમ હતો. તેઓને એક નાનો પુત્ર હતો. તે પણ માતૃપિતાનો પરમ ભક્ત હતો. સ્ત્રી પુરુષ સાથે મળી જોડા બનાવતા, અને રામદાસ તે લઈ બજારમાં વેચી આવતા. એ રીતે ખસ પરસેવાની મજૂરીથી કમાણી કરતા અને એવી કમાણી સાત્ત્વિક જ હોય છે. અને તે પૈસાનો

સદુપયોગ થાય છે તેથી જ તેના લેનાર અને દેનાર બન્નેના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે.

એ ત્રણ જણાંનું શુજરાન થતાં જે પૈસો જાયતો તેનાથી અતિથિ-અભ્યાગતની સેવા કરતા. તેમજ પિડીત પ્રાણિ-ઓનાં દુઃખો દૂર કરવા પ્રયાસ કરતા. તે પ્રસંગોપાત લગ-વન્નામ સંકીર્તન સંલગ્નવા જતા તેમજ ઘણાજ લાવથી પોતાને ઘેર કીર્તન કરાવતા. કીર્તનમાં સંલગ્નાએલી લજનની એક પંક્તિ “ હરિમે જૈસો તૈસો તેરો ” તેને ગાહુ ગમી, તેમજ તે તેની છલે રહી ગઈ. તેઓ નિરંતર તે કહી શૂંજતા શૂંજતા પોતાનું કામ કરતા હતા. તે કહીનેા મમ પણ તેમના હૃદયને સ્પર્શતો હતો. તે પોતાને લગવાનનો દાસ તેમજ આશ્રિત સમજી મનમાં ને મનમાં આનંદમસ્તીમાં રહેતા હતા. લગવાન તો લાવના બૂખ્યા છે. તે શ્રદ્ધા રૂઢિત વેદના ઉચ્ચારથી નહિ, પણ લકતની કાલી ચેલી વાળીના પ્રેમપૂર્ણ, અશુદ્ધ બોલથીએ પ્રસન્ન થાય છે. રામદાસના વિશુદ્ધ અને સહૃદયમાંથી નીકળેલા આ ગીતથી ત્રણ પ્રસન્ન ધયા અને તેમણે તેને પોતાનો કરવા ધાયું.

એક વખતે કેટલાક ચોર એક સ્થળેથી ઘરેણાં સાથે એક સુંદર, સુલક્ષણી કાંતિની શાલિગ્રામજીની વિશાળ મૂર્તિ પણ ચોરી લાવ્યા હતા. પણ એની એમને શી કિંમત ? એનાથી એમનું શું કામ સરે ? એમાંના એક ચોરનાં પગરખાં કાટીગયાં હતાં. તેણે વિચાર્યું કે આ પથ્થરને બદલે એક પગરખાંની

જોડી મળી જાય તો સાઈ. ભગવત્પ્રેરણાથી શાલિગ્રા-
 મણીની મૂર્તિ લઈ તે બારેબાર રામદાસજીને ઘેર ગયો
 અને તેને મૂર્તિ બતાવી કહ્યું, “ અરે ભાઈ ! જો, આ દેવો
 મુંઢર મજાનો પથ્થર છે ? જરા આને માથે તું તાડું
 હથિયાર તો ઘસી જો. દેવું સાઈ કામ આપે છે ?
 તેના બદલામાં તારે મને એક પગરખાંની જોડી
 કરી દેવી પડશે ” રામદાસ તો તે વખતે કંઈક
 ખીજીજી ધૂનમાં હતા. તે “ હરિ મં જૈસો તેમો તેરો ”
 એ કડી ગૂંછી રહ્યા હતા. તેમજ તે વાતનો પોતે અનુભવ
 કરી રહ્યા હતા કે ખરેખર પ્રભુએ મને પોતાના શરણમાં
 લીધો છે. હું તેનો સદાને માટે સેવક થઈ રહ્યો છું. આવા
 પરમ વિશ્વાસપૂર્વક આનંદપૂર્ણ હૃદયથી તે કડી ગાઈ રહ્યા
 હતા. તેમજ તેમના હાથે સ્વાભાવિક રીતે પગરખાં
 શીવવાનું કામ ચાલ્યા કરતું હતું. ચોરની વાત સાંભળી
 તે ખચકયા. તેના ભજનમાં ભંગ પડ્યો. તે સમજ્યા કે
 કોઈ ઘરાક આવ્યું છે. તેણે પગરખાંની એક જોડી ચોરને
 બતાવી. ચોરે તે પહેરી લઈ પૈસાને બદલે તે મૂર્તિ
 રામદાસના હાથમાં મૂકી ચાલવા માંડ્યું. રામદાસ હજી
 મુઠ્ઠી પણ અર્ધચેતન અવસ્થામાં હતા, તેમનું મન પ્રભુમાંજ
 લાગ્યું હતું. તેમને પૈસાની વાત તો ચાલજ ન આવી.
 તેમણે મૂર્તિને પોતાની પાસે રાખી અને તેના પર પોતાનાં
 હથિયારઘસવા લાગ્યા. ભગવાન પોતે શાલિગ્રામ બની પોતાના
 વહાલા ભક્તને ઘેર આવ્યા હતા. રામદાસ તેજ મૂર્તિ

પર હથિયાર ઘસતા, તેના પર ચામડાં ચીરતા, તેમજ કોઈ કોઈ વાર તેના પર પગરખાં પણ સીવતા. આમ છતાં તેમનું ગાણું તો અટકતું નહિ.

એક દિવસ એક ગ્રાહણ ત્યાં થઈને જતો હતો. શાલિગ્રામની આવી અગ્રાધ્ય મૂર્તિ ચમારના પથ્થરની જગાએ જોઈ, તેને દુઃખ થયું. તે વખતે રામદાસ તે ગોળ મૂર્તિને પગ વચ્ચે રાખી તે પર હથિયાર ઘસી રહ્યા હતા. ગ્રાહણે વિચાર્યું કે “વાંદરાને હીરાની કિંમતની શી ખબર ? આ ચમાર શાલિગ્રામને ક્યાંથી ગોળખે ?” તેણે મૂર્તિ ખરીદવાનો વિચાર કરી જરા પાસે જઈ કહ્યું “ભાઈ, આજ હું તારી પાસે એક ચીજ માથું છું. તું મને આપી પુણ્ય મેળવ. તારી પાસેનો આ પથ્થર મને બહુજ સુંદર લાગે છે. મારી આંખ તેના ઉપરથી દૂર થતી નથી. તું મને આ પથ્થર નહિ આપે તો મને ઘણુંજ દુઃખ થશે. તારે જોઈએ તો તેના બદલામાં પાંચ દસ રૂપિયા લઈ લે. પરંતુ આ પથ્થર તો મને આપી દે” ગ્રાહણની આ વાત સાંભળી રામદાસે કહ્યું, “પંડિતજી ! આ તો મારે બહુ કામની ચીજ છે. આજ સુધી મને આવો પથ્થર મળ્યો નથી. પણ જ્યારે તમને આ ન મળવાથી દુઃખ થશે એમ કહ્યો છે, તો આ લ્યો, હું તમને દઈ દઉં છું. મારે તેની કંઈ પણ કિંમત લેવી નથી. હું તમારા આશીર્વાદથી મનુષ્યી કરું છું અને તેનાથી અમારું સરણુ પોષણ ચાલે છે. વિશેષ કમાણીથી

શેા લાલ ? મારે ક્યાં મહેલ હવેલીઓ ખનાવવી છે ? પ્રભુએ મને જે કંઈ આપ્યું છે, તે મારે મન સંત્યથી પણ વિશેષ છે, હ્યો, તમે ખુશીથી આ પથ્થર લઈ લાઓ. ” આમ કહી રામદાસે શાલિગ્રામજીની મૂર્તિ પંડિતજીને આપી દીધી.

પંડિતજી આ દુર્લભમૂર્તિને જોઈ ઘણા પ્રસન્ન થયા. તે જોને લઈ ઘેર આવ્યા. ફૂવાના પાણીથી પોતે સ્નાન કર્યું, પછી પવિત્ર અને સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરી શાલિગ્રામ ભગવાનને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવી સિંહાસન પર પધરાવી ઘોડપોપચારથી તેમની પૂજા કરી. આ પ્રમાણે પંડિતજી નિયમ સર નિત્ય ભગવાનની પૂજા કરવા લાગ્યા.

પંડિતજી પૂજા તો બહુ વિધિથી કરતા હતા, પણ તેમના હૃદયમાં દેવી ગુણનો અભાવ હતો. તેમનામાં લોભ, ઈર્ષ્યા, કામના, ભોગવાસના, ઈન્દ્રિયસુખની લાલસા, ક્રોધ, વૈર વગેરે દુર્ગુણો ભર્યા હતા; તેથી તેઓ પૂજા કરતી વખતે પોતાના મનવાંચ્છિત કામની સિદ્ધિ માટે ભગવાન પાસે યાચના કર્યા કરતા. રામદાસ અભણ હતા, પરંતુ તેમનું હૃદય ઘણું જ પવિત્ર હતું. તેમના મનમાં લોભ, ઈર્ષ્યા, ભોગવિલાસ, ક્રોધ, અને વૈર વગેરેનું નામ નિશાન પણ નહતું તેઓ ત્રણ જણના પેટના પોપણ પૂરતા અને શરીર ઢાંકવા વસ્ત્રના મૂલ્ય જેટલા પૈસાથી વધુ ધનપ્રાપ્તિની

કદી ઇચ્છા કરતા નહિ. અનિત્ય ઐશ્વર્યની કલ્પનાઓમાં તેનું મન કદી સ્વર્ગપાતાળ કે ભૂલોકમાં ચે ભટકતું નહિ. લૂખીસૂકી રોટલી અને થોડી દાળમાં પણ તેમને સંતોષ થતો હતો. શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ પણ તેઓ સાત્ત્વિક ધર્મ અને પરમ વિશ્વાસથી પ્રેમપૂર્વક પ્રભુના નામ-શુભ્રતું કીર્તન કર્યા કરતા હતા.

ભગવાન શાલિગ્રામે વિચાર કર્યો, "અહા ! ત્યાં જે તે અટલ ધર્મ અને ભક્તિપૂર્વક ગીતગોવિંદ ગાતો ગાતો મારી મૂર્તિ પર પાણી છાંટી પોતાતું હથિયાર ધસતો હતો ત્યાં મને એવું લાગતું હતું કે જાણે કોઈ પરમ ભક્ત પુરુષસુકતથી મને સ્નાન કરાવી માફ શરીર લૂછી રહ્યો છે. ત્યાં જે તે મારાં શુભ્રગાન ગાતો ગાતો મૂર્તિને પગ વચ્ચે શખી તેના પર ચામડું મૂકી કપતો હતો ત્યાં મને એવું લાગતું હતું કે મારા અંગ પર કોઈ ભક્ત ચંદનકસ્તુરીનો લેપ કરી રહ્યો છે. જો કે તેને મારા મથાથ રવરૂપનું ભાન નહોતું, તો પણ તેણે પોતાની સરળ, વિશુદ્ધ, નિસ્વાર્થ ખુદ્ધિથી મને વશ કરી લીધો છે. આ પંડિત જો કે બ્રાહ્મણ છે, વર્ણમાં ઉચ્ચ છે અને વળુ વર્ણનો પૂજ્ય છે તેમજ તે મારી પૂજા પણ વિધિસર કરે છે; પરંતુ તે પોતાને કેવળ મારો જ દાસ છે એવું નથી માનતો; તે તો ધનકીર્તિનો દાસ છે અને તેને અંગે મારી પૂજા કરે છે. તેનું ધ્યેય તો કીર્તિ છે. તે ખરી રીતે ધન

વૈભવનોજ ભક્ત છે. મને તો તેણે તે પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે રાખેલો છે. તેનું હૃદય શુદ્ધ તેમજ નિસ્વાર્થ નથી. હું જેટલો વિશુદ્ધ અને નિસ્વાર્થ ભક્તિતથી વશ થાઉં છું, તેટલો ખીન્ન કેાઈ સાધનથી થતો નથી. હું વિશુદ્ધ, સરળ, નિષ્કામ સાત્વિક શ્રદ્ધાથી અવિધિપૂર્વક કરાતી પૂજાથી જેટલો પ્રસન્ન થાઉં છું તેટલો હું શુષ્ક, સ્વાર્થી હૃદયની, બહુ આડંબર ભરી, પોડપોપચારી પૂજાથી પણ નથી થતો. માટે રાજ્ય વિશુદ્ધ ભાવ અને ભક્તિનું છે—સ્વાર્થ અને કપટનું નથી.”

એવો વિચાર કરી ભગવાન શાલીગ્રામે ફરી રામદાસને ઘેર જવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાત્રે સ્વપ્નામાં પ્રાક્ષણને આજ્ઞા સંભળાવી હીધી, “પ્રાક્ષણ, ઠાલે સવારેજ મને રામદાસ ચમારને ઘેર પહોંચાડી દે જે. તારી સ્વાર્થમય, આડંબરભરી પૂજા મને ગમતી નથી. તેનું (રામદાસનું) ભાવભયુક્ત ગીતગોવિંદ સાંભળી મને અપાર આનંદ થાય છે, પરંતુ મારી પૂજા કદી અક્ષણ જતી નથી. તેથી જા, તારી ધન કામના પુણું થશે. તું યથેષ્ઠ ધન અને કીર્તિ સંપાદન કરીશ. પરંતુ સવાર થતાંજ મને ભક્ત રામદાસને ઘેર જરૂર પહોંચાડી દે જે.”

પ્રાક્ષણ ભગવાનની આજ્ઞા સાંભળી ખેંહી ગયો. સવાર થતાંજ તે સ્નાન સંધ્યાથી નિવૃત્ત થઈ પ્રભુ શાલિગ્રામની મૂર્તિને એક કપડામાં વીંટી તે રામદાસના ઘર ભણી જવા નીકળ્યો. જઈને જુએ છે તો રામદાસ ધ્યાનમાં બેઠા છે. આંખમાંથી આંસુઓની ધારા વહી રહી છે. અને તે ધીરે

ધીરે તે જ ગીતગોવિંદ ગાઈ રહ્યા છે. પ્રાહ્મણે તેમનું ધ્યાન દોરી કહ્યું, “ભાઈ, આ લ્યો તમારું ધન. ધન્ય છે તમારાં માતાપિતાને તેમજ તમને. રામદાસ ! તમે મોટા પુણ્યાત્મા છો, કારણ કે તમે ભગવાનને વશ કર્યા છે. તમે આને નજીવો પથ્થર ન માનશો. આ તો જે સાગ વિશ્વ-ઘટઘટમાં વ્યાપેલા છે અને જે સર્વનાં ગતિ તથા આશ્રય છે તે ત્રિભુવનનાથ ભગવાનની પ્રતિમા છે. તેમને શરણે જવાથી જીવ માયાના બંધનમાંથી સહેજમાં મુક્ત થાય છે. તમારા સરળ નિસ્વાર્થ ભાવથી તેમજ ગીતગોવિંદના કીર્તનથી પ્રભુ તમારા પર ઘણાજ પ્રસન્ન થયા છે. હવે તમે એમનીજ પૂજા કરજો. તેનાથી તમને સાક્ષાત એમનાંજ દર્શન થશે. હું પાપી છું તેથી મારી પૂજા ભગવાનને પસંદ આવી નહિં. ભાઈ ! તમારું જીવન પવિત્ર થઈ ગયું છે, તમે ભવસાગર તરી ગયા છો. તમે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છો, ધન્ય છે; તમને વારવાર ધન્ય.”

પ્રાહ્મણનાં વચન સાંભળી રામદાસના હૃદયમાં દિવ્ય જ્ઞાનનો ઉદય થયો. તેણે ઘણા વિનય સાથે પ્રાહ્મણના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા. પ્રાહ્મણના ગયા પછી તેણે ગીતગોવિંદ ગાતાં ગાતાં ભગવાન શાસ્ત્રિઆમને લઈ ઘરમાં જઈ પોતાની સ્ત્રીને સઘળી હકીકત કહી, અને ભગવાનને નાનકડા આસન પર બેસાડી તે તેમની પૂજા કરવા લાગ્યો. પછીથી પ્રેમમાં ગદ્ગદ થઈ તેણે જાજન ગાયું, છેવટે ધ્યાનમાં તદ્દલીન થઈ

ગયો. ઘોડા વખત પછી લાન આવતાં તે જે હાથ જોડી
લગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો:—

“ હે પ્રભો ! હું ઘણોજ દીન, અભાગી, અજ્ઞાની, દુર્જન,
પતિત પ્રાણી છું, રાત દિવસ ચામડું ચૂંચવું એજ મારું કામ
છે. મારામાં નથી ખુદિ કે સદાચાર, મારા જેવો પાપી આ
જગતમાં ખીલે કોણુ હશે? આવા પતિત પર પ્રભુની આદક્ષી
કૃપા શાથી થઈ ? પ્રભુ ! આજ મને પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે
તમે ખરેખર કરુણાસાગર છો, દીનજંધુ છો, સાચા
પતિતપાવન છો.”

હવે રામદાસનો પ્રેમસાગર ઉભરાઈ ગયો. તે ધંધા
રાજગારને લાયક રહ્યા નહિ. પ્રેમમાં વિહવળ થઈ નાચતાં
નાચતાં પ્રભુનું ભજન અને કીર્તન કરવા લાગ્યો. પ્રેમના
આવેશમાં તેને આઠ સાત્વિક લાવ જીઠ્યા. તે કદી હસતો,
કદી રોતો, કદી ચૂપ રહેતો, કદી ગાન કરતો, કદી ભજન
કીર્તન કરતો, અને કદી નાચવા લાગતો. એમ કરતાં કરતાં
તેના મનમાં પ્રભુ દર્શનની તીવ્ર લાલસા અદિષ્ટ થઈ. હવે
તેનાથી પ્રભુનો વિયોગ અસહ્ય થઈ પડ્યો. તે ગદ્ગદિત કંઠે
કહેવા લાગ્યો, “ હે જંસીધર ! હે મદન મોહન ! હું તમને
નમસ્કાર કરું છું. તમારાં પુનિત ચરણોમાં મારા વારંવાર
નમસ્કાર છે. પ્રભુ ! શું મને આપનાં પરમ આનંદમય
સ્વામસ્વરૂપનાં દર્શન નહિં થાય? ખરેખર આ મારી આશા
ચંદ્ર લેવા ઇચ્છતા બાળકના જેવી છે. જે ચરણોનાં દર્શન

કરવાનું લાગ્ય લાગ્યે વર્ષ તપ કરનારના મોટા મોટા દેવતા અને ઋષિ મુનિઓને નથી પ્રાપ્ત થતું તે દર્શનનો આનંદ મારા જેવો દીન, અલાગી શુદ્ધ ચમાર કેવી રીતે મેળવી શકે ? પણ હું શું કરું ? મારાથી રહી શકતું નથી. તમે જ મારા હૃદયમાં આ આગ પ્રગટાવી છે. હવે એ તમારાથી શાંત થશે. મેં જગત્તે આગળે તમારી મૂર્તિનો કેટલોક અનાદાર કર્યો ? કેટલું અપમાન કર્યું ? અને તેને તુરંત સમજી રહેજ માગણી કરતાં માગણી કરનારને (પ્રાદાણને) મેં આપની મૂર્તિ આપી દીધી. પરંતુ તમે મને ભૂલ્યા નહિ. કૃપા કરીને ફરી પધારી પ્રાદાણદ્વારા આપનું સ્વરૂપ દેખાડી મને આટલું કરવાની હિંમત આપી. હે દીનદયાળ, આ સઘળાં કાર્યોના આધાર તમારી જ કૃપા પર છે. એક સદાચારી પ્રાદાણને ઘેરથી નીકળી મારા જેવા પાપી, શુદ્ધ અને ગંદા ધર્માવાળા ચમારને ઘેર પધારી તમે તો મને ધન્ય કર્યો 'છે. જો દર્શન કરાવવાં ન હતાં તો આ બધું શા માટે કર્યું ? 'પ્રભો ! 'હું' તમારી પાસે લક્ષ્મી, સંતતિ, યશ, કીર્તિ ઈન્દ્રત્વ, બ્રહ્મત્વ વગેરેની ઈચ્છા રાખતો નથી પણ હે મારા મોહન ! એકવાર તમારા ક્યામમુન્દર ચંદ્રસમા મુખની ઝાંખી કરવી, મારા મનને હંમેશને માટે ચોરી લ્યો ! આ કંગાલ પર દયાનો વરસાદ વરસાવો ! એકવાર દર્શન દો અને કૃતાર્થ કરો !"

આ પ્રસંગે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં શ્રી હરિને આશ્વા-
તકાર કરવાની તેના હૃદયમાં બળવાન ઉત્કંઠા બાળી. તે રાતે-

દિવસ બધું ભૂલી જઈ, ‘ પ્રભુ દર્શન દો ’ નો બપ જપવા લાગ્યો.

ભગવાન ભક્તવત્સલ છે, ભક્તનો વિશુદ્ધ ભાવ તેમને ઘણો વહાલો લાગે છે. જો કોઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને દંભનો ત્યાગ કરી વિશુદ્ધ અને નિસ્વાર્થ હૃદયથી પરમ વિશ્વાસપૂર્વક એક માત્ર પ્રભુને જ પોતાનો આશ્રય બનાવી પ્રાર્થના કરે છે તેની પ્રાર્થના ભગવાન તરતજ સાંભળે છે.

ભાવના ભૂખ્યા ભગવાનને રામદાસનો પ્રેમભર્યો પોકાર સાંભળી બેસી રહેવું ન ગમ્યું. તેઓ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરી ભક્તને ઘેર જઈ પહોંચ્યા, જઈને બુઝે છે તો જણાવું કે ભક્ત રામદાસ ભગવત્પ્રેમની મસ્તીમાં મસ્ત બની દીર્ઘાંત્ર કરી રહ્યા છે. કોઈવાર નાચે છે, કોઈવાર ગાય છે, દેહનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે, મનમાં ને મનમાં જાણે કંઈ ચૂંજે છે અને કોઈવાર શાલિગ્રામની મૂર્તિ પાસે જઈ સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરવા લાગે છે. લીલામય ભગવાન થોડીવાર ભક્તની પ્રેમ દશા જોઈ હસતા હસતા તેની પાસે જઈ તેને શુદ્ધિમાં લાવી કહેવા લાગ્યા, “અરે ભાઈ ! તું આટલો બધો કેમ નાચી ફૂલી રહ્યો છે? રાત દિવસ શું બોલ્યા કરે છે? બધો કામ ધંધો છોડી તું કોને રીઝવવા માટે આ બધું કરી રહ્યો છે?”

ભગવત્ પ્રેરણાથી રામદાસની પ્રેમસમાધિ તત્કાળ તૂટી ગઈ. તે અંતર જગતમાંથી બહારની દુનિયામાં

આવ્યા. તેમણે જોયું કે સામે એક દિવ્ય મૂર્તિ સમા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ બિલા છે. તેણે નમ્ર બાવથી પ્રણામ કરી કહ્યું. " દેવ, હું મહા મૂર્ખ અને પાપી પ્રાણી છું. મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. આપના પ્રત્નોનો હું શો ઉત્તર આપું ? હું જાતે ચમાર, મનનો કુટિલ, વિદ્યા અને બુદ્ધિ રહિત છું. " આટલું કહી રામદાસે શાલિગ્રામ પ્રાપ્ત થયાથી માંડીને બ્રાહ્મણને આપી પાછો પોતે પ્રાપ્ત કર્યા સુધીની સઘળી બીના સંભળાવી કહ્યું, " બ્રાહ્મણ દેવતા મને કહી ગયા હતા કે તું એની ભગવાન સમજીને પુજા કર, એનાથી તને સાક્ષાત્ દર્શન થશે. પરંતુ મને હજી સુધી દર્શન થયાં નથી. હું પુજીને કોઈ વિધિ બાજીતો નથી. જેવું મનમાં આવે તેવુંજ કરું છું, તેમજ જોહું છું. તમે કોઈ ઉપાય અતાવો કે જેનાથી દીન દયાળ પ્રભુ મારા ગરીબ પર દયા કરે. " એમ કહેતો કહેતો રામદાસ મસ્ત બની અધીર થઈ ગયો અને રોવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણ વેશમાં આવેલા શ્રી હરિએ તેને આશ્વાસન આપતાં હજી પણ તેની કમોટી કરવા તેને કહ્યું, " ભાઈ ! ભગવાનનાં દર્શન તે કંઈ થોડી સામાન્ય વાત છે ? મોટા મોટા દેવતા અને યોગી મુનિઓ અનંત કાળ સુધી તપ કરવા છતાં જેનાં દર્શન નથી કરી શકતા તો પછી તારા જેવા મનુષ્યને તેનાં દર્શન કેવી રીતે ઘડે ? મારી વાત માન અને આવી મોટી આશાને તણ તારો કામ ધંધો કર. "

પ્રાણીનાં આ વાક્યોથી રામદાસનું હૃદય વિદીર્ઘ થયું. તેની આંખોમાંથી ઠંઠઠ આંસુ ટપકવા લાગ્યાં, તેણે કહ્યું, “દેવ ! આપનું કહેવું સત્ય છે. પરંતુ હું શું કરું ? મારાથી નથી રહેવાતું. હું અધમ છું, પાપી છું, મારાં પાપ અને નીચતા તરફ જોઈ ભગવાન મને કદાપિ દર્શન નહિ દઈ શકે તેહું જાણું છું. પરંતુ મારો એ દૃઢ વિશ્વાસ છે કે મારો નાથ દીનબંધુ છે. દયાનો અપાર સાગર છે. તે મને દર્શન દેશે, જરૂર દર્શન દેશે. જેના પર પતિનો પ્રેમ હોય તે ગમે તેવી રૂપરંગવાળો હોય તો પણ દોડે તો તેને પરમ સુહાગણુ સમજે છે. મારા સ્વામીનો દનેહ હું સમજી ગયો છું. આપ ગમે તે કરો. હું જરૂર ભગવાનનાં દર્શન પામીશ. ” એમ કહેતાં કહેતાં રામદાસનો કંઠ રૂંધાઈ ગયો. ભક્તનો વિશુદ્ધ ભાવ અને દૃઢ વિશ્વાસ જોઈ હવે ભગવાનથી રહેવાયું નહિ. તેમણે ઘણી મીઠી વાણીથી કહ્યું “વત્સ રામદાસાં તારું જીવન ધન્ય છે. ત્હેં તારા પ્રેમથી મને જીતી લીધો છે. પાપચોરન-અત્યજ આ જન્મમાં પ્રાણી નથી થઈ શકતો પરંતુ મારામાં જે વિશુદ્ધ પ્રેમ કરે છે તે પ્રાણીનો પણ પૂજ્ય અને આદરણીય એવો મારો ભક્ત બની શકે છે. જાતિ બદલાતી નથી પરંતુ પદ બદલાય છે. લે જો, તારું ઈચ્છીત મારું દિવ્ય સ્વરૂપ. ”

એકદમ અનંત કોટિ સૂર્યોનો પ્રકાશ છવાઈ ગયો. રામદાસની આંખો અંજાઈ ગઈ. તેણે હૃદયમાં જોયું તો

લગવાન મદન મોહન હસતાં હસતાં મધુર મધુર ખંસરી
 બળવી રહ્યા હતા. કેવું સુંદર રૂપ છે ? તે આનંદસાગરમાં
 ડૂબી ગયો. અચાનક આંખો ખુલી અને જુએ છે તો પોતાની
 સન્મુખ પ્રભુનું એજ સિચ્ચાદાનંદ ઘન સ્વરૂપ ખીરાણું રહ્યું
 હતું. રામદાસના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. તેની બધી
 બાકુળતા હંમેશને માટે નાશ પામી. તેનું જીવન
 અમૃતમય થઈ ગયું. તેણે પ્રણામ કરી સ્તુતિ કરવા ઇચ્છ્યું.
 એટલામાં જ લગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ફરી દર્શન કરવા
 રામદાસ તલસવા લાગ્યો. તેમજ લગવદ્ લજ્જનમાં તન્મય
 થઈ ગયો. યોગ વિયોગની એવી આનંદદાયી અવસ્થામાં તેનું
 બાકીનું જીવન વ્યતીત થયું અને છેવટે આ નશ્વર દેહનો
 ત્યાગ કરી પ્રભુના દિવ્ય ધામમાં જઈ તેણે શ્રી હરિના નિત્ય-
 પાર્વદ દેહની પ્રાપ્તિ કરી.

૨૬

ભક્ત અનન્તદાસજી

રીવા રાજ્યમાં ખરદાડી નામનું એક નાનકડું ગામડું આવેલું છે. ભક્ત અનન્તદાસજીનો જન્મ આ ગામમાં થયો હતો, તે ઘણા ગરીબ હતા, ખૂબ મુશ્કેલીથી કુટુંબ નિર્વાહ થતો. પોતાની કંગાલ સ્થિતિ જોઈ અનન્તદાસજી નોકરીની તપાસમાં બહાર નીકળ્યા. અને નીમચમાં જઈ તેમણે એક અંગ્રેજ અમલદારને ત્યાં નોકરી, રવિયારી. નોકરીમાંથી જે મળતું તેનાથી પોતાનું લરણુ પોપણુ કરતા, ઘેર મોકલાવતા અને કંઈક બચાવી શ્રદ્ધાપૂર્વક સાધુઓની સેવા કરતા. તેમને પહેરેગીરનું કામ કરવું પડતું હતું. માલિકનું કામ કર્યા પછી જે કંઈ સમય બચતો તે લગવત લજનમાં ગળતા. પહેરો લરતાં લરતાં નિત્ય-નિરંતર લગવાનનું ચિંતન કર્યા કરતા.

આ પ્રમાણે કેટલોક સમય વીત્યો. લજન અને સાધુ સેવામાં તેમનો ગ્રેમ ઘણો વધી ગયો. એક દિવસ સંધ્યાકાળે એમના મુકામ પર એક સંત અતિથિ આવી પહોંચ્યા.

માલિકને ત્યાં આજ વખતે તેમના પહેરનો વારો હતો. અનંતદાસજી મોટી વિમાસણમાં પડ્યા. અતિથિ મહાત્માને રાંધીને જમાડે તેમજ તે પહેરા પર જઈ શકે તેવું ઘરમાં ખીણું કોઈ જ હતું નહિ. જો સાધુ સેવા કરવા ઘેર રહી જાય તો માલીકના કામમાં વિશ્લેષ પડે અને જો પહેરા પર જાય તો સાધુ સેવાનું વ્રત તૂટે. કે જે પોતાના જીવનનું મુખ્ય વ્રત હતું. મનમાં ઘણી ગડલાંગ થઈ. પરંતુ આખરે ભક્ત હૃદયે સાધુ સેવા કરવાનો જ નિર્ણય કર્યો. અનંતદાસજીએ રસોઈ તૈયાર કરી, સાધુ મહારાજને ખવડાવી પીવડાવી એમની સેવા કરી અને ત્યાર પછી સત્સંગમાં ચિત્ત જોડ્યું; ભગવત વાર્તામાં ઘણો રસ પડ્યો અને તેઓ તેમાં તદ્દલીન થઈ ગયા. દીન વત્સલ ભગવાનને ભક્તના ભાવિ સંકટનો ખ્યાલ આવતાં ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ. રેવાનરેશ શ્રી રઘુરાજસિંહજી લખે છે કે:-

“ટોપી કુરતી પહેનકે હાથ ધરે સંગીન,
દીનદયાલુ ગોવિંદ પ્રભુ પહરા દિયો નવીન”

ભક્ત અનંતદાસજીને જાહેરે અનંત જગદીશ્વર હાથમાં સંગીન ધારણ કરી સામાન્ય પહેરેગીરની માફક પહેરો ભરવા લાગ્યા. પહેરો ભરતી વખતે પ્રભુ કહ્યું પ્રિય, સોરઠ રાગમાં સુરદાસજીનું નીચેનું પદ ગાવા લાગ્યા:-

પ્રભુ મારે અવગુન ચિત્ત ન ધરો. ।

સમદર્શી હૈ નામ તિહારો, ગ્યાહે તો પાર કરો ॥

ઇક નદીઆં ઇક નાર કહાવત મૈયો નીર ભરો. ।

અળ મિલિદે દોઉ એક બરન મુરસરિ નામ પરો ॥
 ઇંક લોહા પૂજમે રાખ્યો, ઇંક ઘર બધીક પરો ।
 પારમ્મ ગુન અવગુન નહિ ચિંતવત, કંચન કરત ખરો ॥
 ચહ માયા બ્રમ-જાલ કહાવે, સૂરદાસ સગરો ।
 અખત્રિ વેર મોંહિ પાર ઉતારો, નહિ પ્રભ જાત રહો ॥

પહેરો બદલવાનો વખત થયો, ખીજો પહેરાવાળો
 આવતાં જ ભગવાન અંતર્યામિન થઈ ગયા. ભગવાનની આ
 લીલા કોઈ જાણી શક્યું નહિ.

અહીં આ ખી રાત બન્ને બઠતો શ્રી પ્રભુપ્રેમના
 આનંદ ઉદ્દાસમાં તહીન રહ્યા. સવારમાં સંત મહાત્માએ
 વિદાય લીધા બાદ અનંતદાસજીને પોતાના પહેરાની વાત
 સાંભરી. તેઓ એમ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આજ જરૂર
 નોકરીમાંથી ફારેગ થવું પડશે. ડરતા ડરતા અનંતદાસજી
 જમાદાર સાહેબની પાસે ગયા અને બહુ છાનામાના તેનાથી
 જરા આંધે બેઠા. જમાદારે તેમને ઉદાસ બોધ કર્યું કે “ભાઈ
 અનંતદાસ ! કેમ ઉદાસ બેઠા છો ? અહીં તો આવો.”
 અનંતદાસજી પાસે ગયા. જમાદાર સાહેબે ઘણા પ્રેમપૂર્વક
 હસતાં હસતાં કહ્યું ‘ભાઈ, રાતે તો તમારું ગીત સાંભળી
 હું મુગ્ધ થઈ ગયો. આવો મધુરો અવાજ કદી પણ સાંભળ્યો
 નહોતો. તમારી પાસેથી ફરી સાંભળવા હું ઉત્સુક છું. ભાઈ,
 ફરી એકવાર ગાઓ તો.’

અનંતદાસ સમજ્યા કે જમાદાર મારી મશકરી કરે
 છે. એથી એમણે ખીતાં ખીતાં કહ્યું ‘મારી ઘણી મોટી ભૂલ

થઈ. હું રાત્રે પહેરા પર ન આવી શક્યો. હવે આપને જેમ થોડ્ય લાગે તેમ કરો. ’

જમાદારે હસીને કહ્યું ‘લાઈ, ગીત લલે ન સંભળાવો, પણ જૂઠું કેમ બોલો છો ? તમે છ કલાક સુધી પહેરા ભર્યો, તેમ જ પહેરા ભરતાં ભરતાં અતિ મધુર સ્વરથી સૂરદાસજીનું પદ ગાઈ રહ્યા હતા. સલા, નજરે ભેંએલી વાત કેવી રીતે જોતી કહી શકાય ?’

અનંતદાસજીએ મનમાં ને મનમાં વિચાર્યું, એને ખાતરી થઈ કે જરૂર મારે બહલે દીનબંધુએ પધારી પહેરા ભર્યો છે. હું કેવો પાપી છું કે મારે માટે ત્રિલોકના નાથને આવું નજીવું કામ કરવું પડ્યું ? એમ વિચારી અનંતદાસજી ગળગળા થઈ ગયા. એમના શરીરે રોમાંચ થયાં. આંસુ ભર્યાં નેત્રે તેઓ બેઠ્યા “જમાદાર સાહેબ ! આપનાં ધન લાગ્યું ! તમે મારા પ્રભુના હૃદય કંઠનો સ્વર સાંભળ્યો. જે પ્રભુએ મારે માટે આવા પ્રકારનું કાર્ય કરવું સ્વીકાર્યું તેને છોડીને હું હવે બીજા કોઈની નોકરી કરવા ઇચ્છતો નથી.” એવું કહી અનંતદાસજી ઘેર ગયા અને જે કંઈ પાસે હતું તે છુટાવી ફકીરી વસ્ત્ર ધારણ કરી શ્રી રામના રંગમાં રંગાઈ એકલા શ્રી રામને શોધવા નીકળી પડ્યા અને મનમાં ને મનમાં એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રી રામ જગતે જનની જનક નંદિની સાથે દર્શન આપી કૃપાઈ ન કરે ત્યાં સુધી અજ્ઞ જળા ગ્રહણ કરીશ નહિ.

સાત દિવસ વીત્યા, ભક્તોનો વિશ્વાસ, હંઠે નિશ્ચય અને પ્રાણપાપું કરવાની તાલાવેલી બેઠે પ્રસન્ન થઈ સાતમે દિવસે રાત્રે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રે શ્રી મહારાણી શ્રીતાલ સાથે સાક્ષાત પ્રગટ થઈ તેને દર્શન લીધાં અને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણે માનવ જીવનને આર્યક કરી, પ્રભુની આજ્ઞાથી અનન્તદાસજી ઘેર પાછા ફર્યા અને ભગવાનના પ્રેમમાં રંગાઈ પોતાનું બાકીનું જીવન વ્યતીત કરવા લાગ્યા. રેવા નરેશ એમના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

જળ તક આવહિ ભવન હમારે ।
 કૃપા કરહિ નિજ દાસ બિચારે ॥
 મમ શરીરમે' હો કહુ રાગ ।
 સો લખી દિન્હો મોહિ નિચોગ ॥
 કળહુ ન થાકી આપધ કીને ।
 ચાકો શુરુ માનિ નિજ લીજે ॥
 ચહ વિરાગકો ખીજ ઉદંડા ।
 પહિંડા નહિં કળહુ ચમદંડા ॥

જગતે હોય વિરાગ અતિ, ઉપજે તબ વિરાગ ।
 તબ ઉપજે સિય-પિય-ચરણ પ્રેમ-ભક્તિ પરધાન ॥
 અસ નિદેશ પ્રભુ મોહિ કરી વિચરત હૈ સખ દેશ ।
 રંગે હમેશ રમેશ-રંગ હરે અશેષ કલેશ ॥

૩૦

રાણી રત્નાવતીજી

આંખેરના મહારાજા માનસિંહજીના નાના બાઈનું નામ રાજા માધવસિંહ હતું. તેમની પત્નીનું નામ હતું રત્નાવતી. રત્નાવતીનું વહન જેવું મુંઠર હતું, તેવું જ તેનું મન પણ સદૃશ્ય અને સદૃવિચારથી ચોલિતું હતું. પતિચરણોમાં તેને ઘણું પ્રેમ હતો. સ્વભાવ એટલો મધુર અને પવિત્ર હતો કે જે કોઈ તેની સાથે વાત કરતું તેને તેના તરફ માન થતું. મહેલની ઢાસીઓ તો તેના સદૃવ્યવહારથી મુગ્ધ બની તેને સાક્ષાત્ માતા તરીકે માનતી.

રત્નાવતીજીના મહેલમાં એક ઢાસી ગહુ જ ભક્તિવાન હતી. રાણી રત્નાવતીએ ઘણી વખત એકાંતમાં જોયું કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેની ઢાસી સાથે બિરાજેલી છે. તે ઘણું પ્રેમથી કંઈ ગૂંજી રહી છે. શરીરે રોમાંચ ઉઠ્યાં છે, આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહી રહી છે. દીર્ઘ શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે, અને હસકાં ખાતી ખાતી તે રહી રહી છે. કોઈ કોઈ વાર એ જ સ્થિતિમાં તે બેઠોશ થઈ જતી જણાય છે. તે એક સામાન્ય ઢાસી હતી. પરંતુ ભગવાનના દરબારમાં

તો રાણી કે દાસીનો કંઈ લેદ હોતો નથી. તેના દરવાજા તો સૌને માટે ખુલી જાય છે. જો કોઈ લગવત પ્રેમની ઉમ ઇચ્છા કરે છે, તો તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. લગવાન એવું નથી જાણવા માગતા કે તે કોણ છે, કંઈ જાતિનો છે અને શું કરે છે? એ તો માત્ર તેના હૃદયની નિર્મળતા, અનન્યતા, તેમજ સાચી લગની જુએ છે. પછી તેને પ્રેમદાન કરવામાં તે વિલંબ કરતો નથી. તેને સાક્ષાત્કાર કરાવી પોતાની લોક-પાવની લીલામાં તેને જોડવામાં તે સંકેચ નથી કરતા. રત્નાવતીજીની એ લાગ્યશાળી, પુણ્યવાન દાસી પણ એવી જ લગવાનની એક પવિત્ર પ્રેમી હતી. અખિલ રસામૃતસાગર લગવાન તેના જાણી વિવિધ પ્રકારની લીલા કરી તેને આનંદ સમુદ્રમાં ગરકાવ રાખતા હતા. રાણીનું હૃદય તેના જાણી ખેંચાયું. તે વારંવાર તેની આ લોકોત્તર અવસ્થા જોવાની ઘેટા કરતી. જેતાં જેતાં રાણીના મનમાં પણ પ્રેમ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. આપણા શરીરની અંદર હૃદયમાં જેવા પ્રકારના વિચારોનાં પરમાણુ જરેલા હોય છે તેવા પ્રકારનાં પરમાણુ સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા શેમે શેમમાંથી હંમેશાં બહાર નીકળતાં રહે છે. પાપી વિચારવાળા મનુષ્યોના શરીરમાંથી પાપના પરમાણુ, પુણ્યાત્માના શરીરમાંથી પુણ્યનાં, જ્ઞાનીઓનાં શરીરમાંથી જ્ઞાનનાં અને પ્રેમીલોકોનાં શરીરમાંથી પ્રેમના આ પરમાણુ પોતાના શક્તિના બળ પ્રમાણે અનુકુળ અથવા પ્રતિકુળ વાતાવરણને અનુરૂપ બહાર ફેલાય છે અને એ વાતાવરણમાં જે કંઈ પણ હોય છે

તે સઘળાને અસર કરે છે. આ સિદ્ધાંતની વાત છે. જેનો અંદર ભાવ પરમાત્મ વિશેષ માત્રામાં અને વિશેષ બળવાળાં હોય છે, તેની અંદરથી વિશેષ બહાર નીકળે છે અને તે વધુ પ્રભાવશાળી હોય છે. તે પ્રેમાળ દાસીનું હૃદય પવિત્ર પ્રેમથી ભરેલું હતું. માત્ર ભરેલું હતું એમ જ નહિ, તેનામાં પ્રેમની ભરતી આવી ગઈ હતી. તેનામાં પ્રેમ માતો ન હતો. તે બહાર નીકળી જતો હતો. એ પ્રેમ રાણી પર પોતાનો પ્રભાવ જમાવ્યો. એક દિવસ દામીના મુખે ઘણી વ્યાકૂળતાથી ભરેલો “હે નવલકિશોર ! હે નંદનંદન ! હે વ્રજચંદ ! ” નો પોકાર સાંભળી, રાણી ત્રણ વ્યાકૂળ થઈ ગઈ. તેને આ દુર્લભ દશા માત્ર થવાથી બહુજ આનંદ મળ્યો.

હવે રાણી તે દાસીની પાછળ પડી અને તેને વારંવાર પૂછવા લાગી કે “તું બતાવ, તને એ પ્રેમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ? ભગવાનના નામમાં આટલી મિઠાશ તને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ ? અહા ! એ નામોમાં કેટલો ભડ છે ? હું તારા મુખથી ત્યારે હે નંદનંદન ! હે વ્રજચંદ્ર ! સાંભળું છું ત્યારે દેહની શુદ્ધિ વિસરી ભડ છું. મારું હૃદય એ મધુર નામોની સમીપ એવાઈ જાય છે, આંખોમાંથી અશ્રુ સરી પડે છે. દેખાડ, દેખાડ, મને એ માધુરી હંમેશાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? કે જેના નામોમાં આટલું આકર્ષણ છે, આટલું માધુર્ય છે અને આટલો રમ લયો છે. તેવા મનમોહન પ્રભુની મોહિની મૂર્તિ હું કેવી રીતે જોઈ શકું ? બતાવ, હું એને કેવી રીતે દેખી શકું ?

હેરત બારહિ બાર ઉત કિત બાબરી બાલ કહા ધૈં ડેરેગી ।
 ને કબહુ રસ બાનિ લખૈ ફિરિક્યોં હું ન બીરહી ધીર ધરૈંગી ॥
 માનિ હે કાહૂકી કાનિ નહોં જબરૂપ ઠગી હરિ-રંગ ઢરૈગી ।
 વ્યાતે કહુ સિખ માનિ બહુ યહ હેરનિ તેરેછ પૈઠે પડૈગી ॥

પ્રીતિકી રીતિ અનીતિ હે પ્રીતિ કરૈ જિનિ કોઇ ।
 મુખ-દીપક કૈસે બરૈ બિરહનાગ જ હેં હોઇ ॥
 વિદ્યા આઠર લગ્નગી ઐર ગ્યાન ગુન ગર્વ ।
 પ્રેમ-પૌરિ પગ ધરત હી ગયે તતઅત સર્વ ॥
 નેહ નેહ સખ કોઇ કેહે નેહ કરૈ મતિ કોઇ ।
 મિલેં દુઃખી બિછુરે દુઃખી નેહી મુખી ન હોઇ ॥
 નેહ સ્વર્ગમેં ઉતરયો ભૂપર કીનોં ગોન ॥
 ગલી-ગલી દૂંઢત ફિરે બિન સિરકો ધર કોન ॥
 પ્રેમ કઠિન સંસારમેં ના કિજૈ જગદીસ ।
 નેં કીજૈ તૌ દીજિયે તન મન ધન અરે સીસ ॥
 નારાયન ધાટી કઠિન જહોં પ્રેમકો ધામ ।
 વિકલ મૂરછા સિસકિબો યે મગકે વિશ્રામ ॥
 પ્રેમ સરોવર યહ અગમ યહોં ન આવત કોઇ ।
 આવત સો ફિરિ જાત નહિ રહત ચહીકો હોઇ ॥

આ સર્વ સાંભળી રાણી રતનાવતીની ઉત્કંઠા ઓર વધી
 ગઇ. તે બહુજ આશ્ચર્યથી શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમનું રહસ્ય પૂછવા
 લાગી. આખર રાણીના મનમાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો નેહ તથા
 ૨૫

તેને અધિકારી સમજી કૃષ્ણ પ્રેમમાં મસ્ત બનેલી દાસીએ તેને શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમનો દુર્લભ ઉપદેશ આપ્યો.

હવે તો દામી રાણીની શુરુ થઈ ગઈ. રાણી પણ શુરુ ભાવથી તેનો આદર સત્કાર કરવા લાગી. જે સંસારનું વિલાસ ભવન હતું, તે હવે ભગવાનનું લીલા ભવન બની ગયું. રાત દિવસ હરિચર્યા તેમ જ તેના અનુપમ રૂપમાધુર્યનું વર્ણન થવા લાગ્યું. સત્સંગનો પ્રભાવ થાય જ છે. તો પછી સાચા ભગત પ્રેમીઓના સંગનું તો પૂછવું જ શું ? રાણીનું મન-બ્રમર શ્યામ મુંદર મન્નનંદનના મુખ-કમળના મકરંદનું પાન કરવા તલમી રહ્યો, તે અધુભર દાસીને કહેવા લાગી.

‘કષ્ટક ઉપાક કિન્નૈ મોહન દિખાવ દિન્નૈ,
તબહી તો નીન્નૈ વે તો આનિ ઉર અરે હું’

ગમે તેમ કરી મને મોહનનું દર્શન કરાવે ત્યારેજ આ ભવ ઠકશે. અહા ! મારા હૃદયમાં તે જડાઈ ગયો છે. દામીએ કહ્યું, !

દશસન દૂર રાજ છોડે લોટે ધૂર પૈન,
પાવે છળિ પૂર એક પ્રેમ બસ કહે હું !

મહારાણી ! દર્શન કંઈ એમને એમ થતાં નથી. જે કોઈ રાજ છોડી જંગલમાં રખડે છે, તેમજ અનેક ઉપાયો કરે છે તે પણ તેના રૂપ માધુર્યના દર્શન પામતાં નથી. હા, હા, તેને વશ કરવાનો એક ઉપાય છે. તે કેવળ એક પ્રેમ. તું ઇચ્છે તો પ્રેમથી એને વશ કરી શકશે. રાણીના મનમાં નિશ્ચય થયો.

કે લગવાનથી કિંમતી વસ્તુ કેંઈ પણ નથી. આ લોક તેમજ પરલોકનું સર્વસ્વ દેતાં પણ કદી લગવાન મળી જાય તો સમજે કે તે બહુ થોડી કિંમતે મળ્યા. જેના મનમાં, એવો નિશ્ચય થઈ ગયો છે, કે “શ્રી હરિ” અમૂલ્ય વસ્તુ છે. તેમજ એજ પરમ પ્રિયતમ છે. તો પછી તેને માટે કયો ત્યાગ વિશેષ છે? તે તન, મન, ભોગ, મોક્ષ સર્વ કંઈ અર્પણ કરતાં પણ સમજે છે કે મારી પાસે તેને દેવાનું જ શું છે અને વાસ્તવિક રીતે વાત એમજ છે. લગવાન તન, મન, સાધન પ્રયત્ન તેમજ ભોગ મોક્ષને બદલે કંઈ થોડાજ મળે છે? તેની કૃપાથીજ તે પોતાનાં દર્શન દે છે તેમ જ તેની કૃપાનું મુખ તેને જ મળે છે કે જે સંસારના ભોગને તુચ્છ સમજી કેવળ તેના જ પ્રેમમાં લાગ્યો રહે છે. રાણી રતનાવલીના મનમાં આ પ્રેમભાવ જાગ્યો. તેણીએ પોતાની દાસી-શુરની આજ્ઞા અનુસાર નીલમનું એક સુંદર સ્વરૂપ બનાવી તેની તન, મન, ધનથી સેવા કરવા માંડી. હવે તો તે બ્રહ્મત, સ્વપ્ન કે કોઈપણ સ્થિતિમાં લગવત પ્રેમનો અપૂર્વ આનંદ લૂટવા લાગી. રાજરાણી ભોગને સહંતર ત્યાગી લગવત પ્રેમના પવિત્ર પંથે પડી. એક સાથે બીજી સબ્જાતીય વસ્તુ એની મેળે જ મળી જાય છે. લજ્જનની સાથે સંત સમાગમ પણ થવા લાગ્યો. સહજ કૃપાળુ મહાત્માઓ પણ પ્રસંગોપાત આવવા લાગ્યા. એકવાર એક પરમ પ્રેમી મહાત્મા પધાર્યા. તે વૈરાગ્યની સજીવ મૂર્તિ હતા. તેમ જ લગવત પ્રેમમાં મસ્ત રહેતા હતા. રાણીના મનમાં થયું કે મારૂ રાણીપણું

સત્સંગમાં બહુ જ બાધક થાય છે. હા, આ રાણીપણું પણ માની લીધેલું જ છે. આ મારું સ્વરૂપ તો છે જ નહિ, છતાં હું તેને વળગી રહી છું, તેમજ આ પ્રભુ લક્ષિતના માર્ગમાં હું આડખીલી રહેવા દઈશ નહિ. તેણે પોતાની દાસી-શુરને પૂછ્યું

‘ પૂછી વા ખવાસીસોં જી ‘રાની’ કૌન અંગ જાકે
ઇતની અટક સંગ-જંગ સુખ ભારીએ ’’

જરા બતાવો તો મારા આ અંગમાં કયું અંગ રાણી છે, કે જે મને સત્સંગના મહાન સુખથી વિમુખ રાખે છે ? દાસી જરા હસી, રાણીએ આજે પદ મર્યાદાનાં બંધન તોડી નાંખ્યાં. દાસીએ ના પાડી પણ તેણીએ માન્યું નહિ. તે હવે મહાત્માનાં દર્શન કરવા તેમ જ સત્સંગનો લાભ ઉઠાવવા લાગી. રાજકુટુંબમાં ચર્ચા થવા લાગી, રત્નાવતીનો સ્વામી રાજા માધવસિંહ દિલ્હી હતો. મંત્રીઓએ તેને પત્ર લખ્યો કે રાણી કૂળની લાજ મર્યાદા છોડી દઈ સાધુની જમાતમાં જઈ બેઠી છે. પત્ર માધવસિંહને મળતાં જ તેના અંગે અંગમાં જવાણા સળગી, આંખો લાલ થઈ ગઈ, શરીર ક્રોધથી કંપવા લાગ્યું. દૈવયોગથી ત્યાં રત્નાવતીનો પુત્ર પ્રેમસિંહ જઈ પહોંચ્યો. તેમજ તેણે પિતાના ચરણમાં માથું નમાવી પ્રણામ કર્યું. પ્રેમસિંહ પર પણ માતાનો કંટક પ્રભાવ પડ્યો હતો. તેના લલાટે તિલક તેમજ ગળામાં તુલસીની માળા ચોલી રહી હતી. એક તો રાજાને ક્રોધ તો હતો જ ત્યાં વળી પુત્રને આવા વેશમાં બેઠો તેને બહુજ

હોલ થયો. રાબાએ અપમાન લયાં શબ્દોમાં તિરસ્કાર કરતાં કહ્યું, “આવ સાધુડા, સાધુડીના દીકરા આવ.” પિતાનો ભાવ બદલાયો નેમ્, તેમજ તેની તિરસ્કાર ભરેલી વાણી સાંભળી રાજકુમારને બહુ દુઃખ થયું. ત્યાંથી તે અપચાપ ચાલ્યો ગયો.

લોકોને પૂછવાથી પિતાની નારાજીનું કારણ પ્રેમસિંહને માલમ પડ્યું. પ્રેમસિંહ સંસ્કારી બાળક હતો. તેના હૃદયમાં પૂર્વજન્મનો લકિતભાવ હતો. તેમજ માતાનું શિક્ષણ પણ હતું. તેણે વિચાર્યું “પિતાજીએ મને સાધુડીનો છોકરો કહ્યો એ ઘણેજ ઉત્તમ આશીર્વાદ આપ્યો. હવે તો હું ખરેખર સાધુનો છોકરો સાધુ જ બનીશ.” એ પ્રમાણે વિચાર કરી તે માતાની લકિતપૂર્ણ ભાવના પર ઘણો જ પ્રસન્ન થયો અને તેજ પળે માતાને પત્ર લખ્યો.

“માતાજી, તમારાં ધનભાગ્ય કે તમારા હૃદયમાં ભગવાનની લકિત બાગૃત થઈ છે. અને તમારું મન ભગવાન તરફ પરોવાયું છે. ભગવાનની મહાન કૃપા હોય તો જ એવું બની શકે છે. હવે તો એ લકિતને સર્વાંધા સાચી લકિત જ બનાવો. આજી ભલે જમ પણ ટેક ન જવી નેમ્. પિતાજીએ આજ મને સાધુનો પુત્ર કહ્યો છે અને હવે હું ખરેખર સાધુનો પુત્ર થવાનું અને તે પ્રમાણે જ રહેવાનું ઇચ્છું છું ને મારી આ પ્રાર્થના વ્યર્થ ન બન્ય.”

પત્ર વાંચતાં જ સણીને પ્રેમાવેશ થઈ ગયો. / અહા ! સાચો પુત્ર તો તે જ છે, જે પોતાની માતાને શ્રી ભગવાન

સમીપ જવા માટે પ્રેરણા કરે છે. તેમ જ તેમાં ઉત્સાહ આપે છે. ' તે પ્રેમને માર્ગે તો ચડી ગએલી તો હતી જ. આજથી એણે રાજવેશ છોડી દીધો. રાજવંશી વસ્ત્રો ઉતારી નાખ્યાં, તેલ અત્તરનો ત્યાગ કર્યો, તેમ જ સાદા પોષાકમાં રહી લગ્ન કીર્તન કરવા લાગી. પુત્રને જવાળ આપ્યો— ' લઈ મોડી આજ, તુમ હિત કરી જાંચિયે ! ' ' હું' આજ ખરેખર સાધુ બની ગઈ છું. પ્રેમથી આવી ખાતરી કરો. '

કુવર પ્રેમસિંહને પત્ર મળતાં જ તે આનંદથી નાચવા લાગ્યો. વાત રાજા માધવસિંહ સુધી પહોંચી. તેને ઘણો ફોલ થયો અને એ પુત્રને મારવા તૈયાર થયો. મંત્રીઓએ માધવસિંહને ઘણો સમજાવ્યો, પરંતુ તેણે માન્યું નહિ. અહીં પ્રેમસિંહને પણ કંઈક ફોલ થયો. છેવટે લોકોએ બંનેને સમજાવી શાંત પાડ્યા. પણ રાજા માધવસિંહના મનમાં રાણીને માટે જે ક્રોધ હતો તે શાંત થયો નહિ. તે રાણીને મારી નાખવાનો વિચાર કરી તેજ રાત્રે દિલ્હીથી ચાલી નીકળ્યો. તે આંખેર પહોંચ્યો અને લોકોને મળ્યો. લોકોએ રાણીની વાતો સંભળાવી. રાણીના વિરોધીઓએ કંઈ વધારી વાત કરી જેનાથી માધવસિંહનો ગુસ્સો હતો તે ઘણો જ વધી ગયો. કેટલાક ખટપટીઆને મળી માધવસિંહ રાણીને મારવાની યુક્તિ શોધવા લાગ્યો. આખરે ખટપટીઆઓએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે પાંજરામાં જે વાધ છે તેને લઈ જઈ રાણીના મહેલમાં છોડી દેવો; વાધ રાણીને મારી નાખશે એટલે વાધને પકડી એવી વાત ફેલાવવામાં આવશે કે વાધ

પાંજરામાંથી છુટી ગયો તેને લઈને આ દુર્ઘટ બીના બનવા પામી. નિશ્ચય મુજબ જ કામ કરવામાં આવ્યું. મહેલમાં વાઘને છાડી દેવામાં આવ્યો. રાણી તે વખતે પૂજા કરી રહી હતી. દાસીએ વાઘને જોતાં જ પોકાર કર્યો, જુઓ વાઘ આવ્યો.

રાણીની સ્થિતિ બહુજ વિચિત્ર હતી. હૃદય આનંદથી ભરેલું હતું. આંખોમાં પ્રેમાશ્રુ હતાં. સઘળી ઈન્દ્રિયો સેવામાં લાગેલી હતી. તેથી સાંભળવામાં આવ્યું જ નહિ. વાઘ કંઈક પાસે આવ્યો. દાસીએ ફરી બૂમ પાડી કહ્યું, 'રાણીજી, વાઘ આવ્યો.' રાણીએ પરમ શાંતિથી કહ્યું, ઘણા આનંદની વાત છે. આજ મારાં મહેલ લાગ્ય છે મારા પ્રહલાદના સ્વામી શ્રી નૃસિંહજી પધાર્યા છે. આવો, એમની પૂજા કરીએ, એવું કહી રાણી પૂજાની સામગ્રી લઈ ઘણા માનપૂર્વક પૂજા કરવા દોડી. વાઘ તો પાસે આવી ગયેલો જ હતો. પરંતુ હવે એ વાઘ રહ્યો ન હતો. રતનાવલીજીને સામે તો સાક્ષાત્ નૃસિંહજી હાજર હતા. રાણીએ અતિ મુંઢર, મનોહર તેમ જ આકર્ષક રૂપમાં પરમ શોભાસંપન્ન ભગવાન નૃસિંહ દેવનાં દર્શન કર્યાં. તેણે પ્રણામ કરી તેના ચરણે અર્ધ્ય આપ્યું. માળા પહેરાવી, તિલક કર્યું, લોગ ધર્યો અને પ્રણામ આરતી કરી, તે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગી.

થોડીક ક્ષણો વિત્યા બાદ વ્યામરૂપ પ્રભુ મહેલની બહાર નીકળ્યા. અને જે લોકો પાંજરે લઈ રતનાવલીજીને વાઘથી

મરાવવા આવ્યા હતા, તેમને જોત જોતામાં જ વાઘરૂપ પ્રભુએ પરલોક પહોંચાડી દીધા અને ચોતે સાધારણ વાઘ અને પાંજરામાં દાખલ થઈ ગયા.

લોદોએ દોડી જઈ રાજા માધવસિંહને ખબર કરી કે રાણીએ નૃસિંહ ભગવાન માની વાઘની પૂજા કરી, વાઘે તેની પૂજાનો સ્વીકાર કર્યો અને બહાર આવી માણસોને મારી નાખ્યાં. રાણી હાલ આનંદમગ્ન થઈ ભજન કરી રહી છે.

હવે તો માધવસિંહની આંખો ખુલી. ભક્તિનું ગૌરવ તેની નજરે આવ્યું. કણુ ભરમાં સઘળી દુર્લાબતા નષ્ટ થઈ ગઈ. રાજા દોટ મૂકી મહેલમાં આવ્યો અને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. રાણી ભગવત સેવામાં તદ્દલીન બની હતી. ઠાસીએ કહ્યું-મહારાજ પ્રણામ કરી રહ્યા છે. એટલે રાણીએ આ આજુ નજર કરી અને બોલી કે મહારાજ શ્રી નંદલાલજીને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. રાણીની દષ્ટિ ભગવાનમાં તદ્દલીન હતી. રાજાએ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું-એક વાર મારા લણી જુઓ ! રાણી બોલી, મહારાજ શું કહ્યું ?

આ આંખો અહીંથી હઠતીજ નથી. હું પરવશ છું. રાજાએ કહ્યું.-આજુ રાજ્ય, તેમ જ લક્ષ્મી તમારી છે. તમે ગમે તેમ તેનો ઉપયોગ કરો. રાણીએ કહ્યું.-‘સ્વામી, આ મારા શ્યામસુંદર એ જ એક માત્ર મારું ધન છે. મને તેની સાથે અપાર આનંદ મળે છે. આપ મને તેનામાં જ જોડાએલી રહેવા દો.

રાજા પ્રેમ અને આનંદમાં ગદ્ગદ થઈ ગયો અને રાણીની લક્ષિતના પ્રભાવથી તેનું ચિત્ત પણ ભગવાન તરફ ખેંચાવા લાગ્યું. જેની સ્ત્રી લકત છે તેના પર ભગવાનની કૃપા કેમ ન હોય ? ઘરમાં એક જણ પણ લકત હોય તો કૃષ્ણને તારી દે છે.

એક વખત મહારાજા માનસિંહ તેમના નાનાભાઈ માધવસિંહની સાથે હોડકામાં કોઈ મોટી નદી પાર જઈ રહ્યા હતા. તોફાન આવી લાગ્યું. હોડી ટૂંકવા લાગી. માનસિંહજીએ ગભરાઈને કહ્યું—ભાઈ હવે ઉગરવાનો કાંઈ ઉપાય રહ્યો નથી. માધવસિંહે કહ્યું,—આપના નાના ભાઈની વહુ એટલે મારી સ્ત્રી પરમભક્ત છે. તેની કૃપાથી આપણે પાર થઈ જશું. બન્નેએ રાણી રતનાવલીજીનું ધ્યાન ધર્યું. જાડુની માફક હોડી કિનારે પહોંચી. બન્ને ભાઈ નવો જન્મ મેળવી આનંદમગ્ન થઈ ગયા. એ તો સાધારણ હોડી હતી અને નદી પણ સાધારણ હતી. ભગવાનની સાચી લક્ષિતને આશ્રય કરી મોટામાં મોટો પાપી માણસ પણ ભેતભેતામાં ભવસાગર તરી પાર ઉતરી શકે છે. માત્ર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

હવે તો માનસિંહજીના મનમાં રાણીના દર્શનની લાલસા જાગી અને આવીને તેણે દર્શન કર્યાં.

રાણીનું જીવન પ્રેમમય થઈ ગયું. તે પોતાના પ્રિયતમ પ્રધામચંદરની સાથે એકાકાર થઈ ગઈ.

અને પ્રસાદ બહેંચતા. રામનામની ધૂન લગાવતા, કીર્તન ગાતા અને ગવડાવતા અને સાધુ સંતોની સેવા કરતા.

ગોઠડ બાવા નામના એક ત્રિકાળદર્શી મહાત્મા તેમના જનન લાવથી પ્રસન્ન થયા અને તેમને બોધ કર્યો, 'લાલાએ શુદ્ધમંત્ર માટે યાચના કરી ત્યારે ગોઠડ બાવાએ કહ્યું કે વાંકાનેરમાં સેવાદાસજી મહારાજ છે તે તને શુદ્ધમંત્ર આપશે. લાલાજી મહારાજે વાંકાનેર જઈ સેવાદાસજી મહારાજ પાસેથી શુદ્ધમંત્ર લીધો તથા જડેશ્વર જઈ શ્રી શંકર ભગવાનનાં પ્રગટ સ્વરૂપનાં દર્શન કર્યાં.

લાલજી મહારાજ હવે ઈશ્વર જનનમાં તદ્દલીન રહેવા લાગ્યા. સંસાર વ્યવહારમાં તેમનું ચિત્ત ચોટતું નહિ પરંતુ તેમને સાધુ સેવા બહુ ગમતી. તેમના માતા પિતાને પુત્રની વૈરાગ્યવૃત્તિ સાલવા લાગી. તેમણે લાલને દુકાને બેસવા તથા વ્યવહારમાં ધ્યાન આપવા સૂચના કરી. લાલે માતા પિતાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી અને દુકાને બેસવા લાગ્યા.

સંવત ૧૮૭૨ ના આસો માસમાં પૂજા કરતાં તેમને પ્રભુનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં હતાં.

એક વખત સિંધાવદરમાં સાધુઓની જમાત આવી હતી. લાલજી મહારાજ ત્યાં જતા હતા. એક વખત તે જમાતના મહંતે તેમને આજ્ઞા કરી કે પ્રભુ પ્રસાદ મારે સામગ્રી લઈ આવો. લાલજી પોતાની દુકાનેથી ગોળની લેટીઓ લઈ જતા હતા તેવામાં તેમના પિતા

૩૧

શ્રી લાલા લક્ષ્મી*

—ॐ नमः शिवाय—

શાસ્ત્રેષુ જાયતે શૂરઃ સદસ્યેષુ ચ પણ્ડિતઃ ।
દાતા વશ સદસ્યેષુ, ભક્તો ભવતિ ચા ન યા ॥

સો માણસોમાં એકાદ શૂરવીર મળી આવે છે, હજારે
એકાદ પંડિત મળી આવે છે, દશ હજારે એકાદ દાતા
મળી આવે છે, પરંતુ લક્ષ્મી મળવા દુર્લભ છે.

શ્રી લાલા લક્ષ્મી જ્ઞાતે વાણીયા હતા. તેમનું વતન
સિંધાવદર હતું. તેમના પિતાનું નામ બળવંતશાહ અને
માતાનું નામ વીરબાઈ હતું. સંવત ૧૮૫૬ના ચૈત્ર શુદ્ધ
નોમને દિવસે લાલા લક્ષ્મીનો જન્મ થયો હતો.

શ્રી લાલા લક્ષ્મી નરસિંહ મહેતાનો અવતાર મનાય
છે. તેમનામાં લક્ષિતભાવ બાળપણથી જ હતો. તેથી ગત
જન્મમાં તેમણે લજ્જનની કમાણી બહુ કરી હશે એમ
લાગે છે. બાળપણમાં સરખી ઉમરના બાળકોને એકત્ર
કરી પ્રભુ મંદિર બનાવતા, તેમાં પ્રભુની મૂર્તિ પધરાવતા,
પૂજા કરતા, પૂજા ધામધૂમથી આરતી ઉતરતા, લોગ ધરાવતા

*લેખક :—શ્રી માધવલાલ ત્રિબુવન રાવળ, રાજકોટ.

અને પ્રસાદ બહેંચતા. રામનામની ધૂન લગાવતા, કીર્તન ગાતા અને ગવડાવતા અને સાધુ સંતોની સેવા કરતા.

ગોદડ બાવા નામના એક ત્રિકાળદર્શી મહાત્મા તેમના લજન લાવથી પ્રસન્ન થયા અને તેમને બોધ કર્યો. લાલાએ શુદ્ધ મંત્ર માટે યાચના કરી ત્યારે ગોદડ બાવાએ કહ્યું કે વાંકાનેરમાં સેવાદાસજી મહારાજ છે તે તને શુદ્ધ મંત્ર આપશે. લાલાજી મહારાજે વાંકાનેર જઈ સેવાદાસજી મહારાજ પાસેથી શુદ્ધ મંત્ર લીધો તથા જડેશ્વર જઈ શ્રી શંકર લગવાનનાં પ્રગટ સ્વરૂપનાં દર્શન કર્યાં.

લાલજી મહારાજ હવે ઇશ્વર લજનમાં તલ્લીન રહેવા લાગ્યા. સંસાર વ્યવહારમાં તેમનું ચિત્ત ચોટતું નહિ પરંતુ તેમને સાધુ સેવા બહુ ગમતી. તેમના માતા પિતાને પુત્રની વૈરાગ્યવૃત્તિ સાલવા લાગી. તેમણે લાલને હુકાને બેસવા તથા વ્યવહારમાં ધ્યાન આપવા સૂચના કરી. લાલે માતા પિતાની આજ્ઞા માથેચડાવી અને હુકાને બેસવા લાગ્યા.

સંવત ૧૮૭૨ ના આસો માસમાં પૂજા કરતાં તેમને પ્રભુનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં હતાં.

એક વખત સિંધાવદરમાં સાધુઓની જમાત આવી હતી. લાલજી મહારાજ ત્યાં જતા હતા. એક વખત તે જમાતના મહંતે તેમને આજ્ઞા કરી કે પ્રભુ પ્રસાદ માટે સામથી લઈ આવો. લાલજી પોતાની હુકાનેથી ગોળની લેલીઓ લઈ જતા હતા તેવામાં તેમના પિતા

સામા મળ્યા. તેમણે બાળકને પૂછ્યું:—શું છે અને ક્યાં જાય છે ? લાલણ ગલરાટમાં પડી ગયા. તેમણે કહ્યું:— પાદરમાં સંત મહાત્મા આવ્યા છે, તેમને માટે ધૂણી ધખાવવા છાણા લઈ જઈ છું. પિતાએ તપાસ કરી તો છાણા જ હતા, તેથી તેમને જવા દીધા. આ ચમત્કાર બન્યા પછી લાલણ મહારાજની ભક્તિ દૃઢ થઈ. એજ પ્રમાણે એક વખત ધીના કુડલા ભરીને તે આવતા હતા, તેવામાં રક્તામાં સાધુ સમાજ મળ્યો. પોતાની પાસે ધી હોય અને સંતો હુણુ ખાય તે લાલને ગમ્યું નહિ. તેમણે અમ્મી તરેહની રસોઈ બનાવરાવી સાધુઓને જમાડ્યા અને ખાલી કુડલામાં છાણુ ભરી ઉપર ધી નાખ્યું, પોતે પ્રભુની સ્તુતિ કરી કે હે પ્રભુતપાલ, લજ્જાના રાખણુહાર ! મારી લાજ શરમ તમારા હાથમાં છે. ભગવાને ભક્તની અરજ સાંભળી અને છાણુ ભરેલા કુડલાને છલોછલ ધીથી ભરી દીધું.

ભક્ત પ્રેમલદાસે સાચું ગાયું છે કે:—

હરિ ભજતાં હજી કોઈની લાજ, જતી નથી જાણી રે,
જેની મુરતા શામળીઆની સાથ, વદે વેદ વાણી રે;
ઠહાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ, હિરણ્યાકંસ માર્યો રે,
વિભીષણને આપ્યું રાજ, રાવણ સંહાર્યો રે;
ઠહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હથોહથ આપ્યો રે,

પંચાળીનાં પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે;
આળ્યો હરિ લજવાનો દહાવ, લજન કોઈ કરશે રે,
કર જોડી કહે પ્રેમદાસ, લક્ષ્મીનાં દુઃખ ટળશે રે.

એક વખત શિયાળાનો દિવસ હતો, ટાઢ કહે માઈ
કામ, લાલજી મહારાજ ટાઢથી હુંઠવાતા હુકાને બેઠા હતા,
તેવામાં સંત મંડળી આવી. લાલજી મહારાજે પ્રશ્ન
કર્યા. સાધુએ વચન નાંખ્યું :—બચ્ચા, ઠંડ બહોત પડતી હૈ
સંતકુ એક એક કમલી દાનમેં દે દે.

લાલજી—ધન્ય ધડી ધન્ય ભાગ્ય, મહારાજ, તમારી
આજ્ઞા માથે ચડાવું છું, લ્યો, આ કામળીઓ અને મને
કૃતાર્થ કરો.

સંતોએ કામળી લઈ લીધી અને ‘સીરી રામચંદ્રજી
મહારાજકી જે’ બોલાવી આલી નિકળ્યા.

જીવરાજ ઠક્કર નામના એક લુવાણાએ લાલજીના પિતા
બળવંતશાહને આ વાત કરી લીધી અને કહ્યું કે—શેઠ,
ચેતીને ચાલો, તમારું ઘડપણ છે, અને તમારો દિકરો
ફતે હીવાળીઓ થયો છે તે માટે જરા કડકાર્થ રાખો, નહિ
તો હાથથી જશે.

બળવંતશાહને બહુ ક્રોધ ચડ્યો. તે તરત લાલજી
મહારાજને બોળવા ગયા, બોળીને પ્રથમ તો ખૂબ માર્યા,
પછી કહ્યું કે—કામળીઓ કેમ આપી લીધી ?

લાલજી મહારાજ—શું કામળી ? શી વાત ? દુકાનમાં તપાસ કરી પછી મને કહેજો.

દુકાનમાં તપાસ કરતાં કામળી બરાબર માલુમ પડી, તેથી બળવંતશાહ લોંઠા પડયા અને તેમણે જીવરાજ ઠક્કરને ખોટી જાહેરણી કરવા બાબત સખત ઠપકો આપ્યો.

જીવરાજ ઠક્કરે કહ્યું:—મેં કહેલી વાત સાચી છે. તમારો પુત્ર મને દવલો નથી, તેમ તમને અવળું ઠસાવવાથી મને કંઈ લાભ નથી. તમને મારા વચનોમાં વિશ્વાસ ન હોય તો ચાલો મારી સાથે. આપણે ઉતાવળે ચાલી સાધુઓની જમાત પકડી પાડીએ અને તપાસ કરીએ.

બળવંતશાહ તથા જીવરાજ ઠક્કરે ઉતાવળા ચાલી જમાતને પકડી પાડી. વન વગડામાં સુંદર જલાશયને કિનારે વઠલાના છાંયે સાધુ સમાજે ઉતારો કર્યો હતો. કેંઈ ક્ષ્માન કરતા હતા, કેંઈ પૂજાપાઠ કરતા હતા, કેંઈ માળા ફેરવતા હતા. બધાએ નવી ધાબળી ઝોદી હતી.

બળવંતશાહ પારખી ગયા કે ધાબળી તો તેની દુકાનની જ છે, છતાં વિરોધ ખાત્રી કરવા તેમણે મહંતશ્રીને પૂછ્યું કે મહારાજ, સૌ સંતોને એક સરખી ધાબળી છે તો તે ક્યાંથી ખરીદી ?

મહંતે કહ્યું—સિંધાવદર ગાંવમેં લાલા નામકા બડા ભારી ભગત હૈ, દાન ધરમમેં બડા નિષ્ઠાવાલા આદમી હૈ, ઉન્કે સાધુ લોગકી માંગ સૂનકર અપની દુકાનસે

શ્રી લાલા ભક્ત

પ્રત્યેક સાધુનકો અકેક કામલી હી હી. જન્મ્યા, સાધુ લોગ ખરીદે કહાંસે

બળવંતશાહ હુવિધામાં પડી ગયા. સંતો કહે છે—લાલે કામળીઓ આપી છે અને દુકાનમાં કામળીઓ ખરાબર છે, આમ બને કેમ ?

બળવંતશાહને વિચારમાં પડી ગયેલા જોઈને મહંત શ્રીએ પૂછ્યું :—કયા સાધુ લોગડી બાતપર ખિસવાસ નહિ આતા ?

બળવંતશાહ—મહારાજ, હું તો જુદી બાબતનો વિચાર કરું છું.

મહંત :—દુસરી કયા બાત ?

બળવંતશાહ—મને પૂછ્યા ગાંઠયા વિના કામળીઓ આપી તેથી મેં તેને માર માર્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે :—દુકાન તપાસો, પછી મારો. દુકાનમાં તપાસ કરતાં કામળીઓ ખરાબર માણસ પડી, અહીં તમે કહો છો કે કામળીઓ લાલે જ આપી છે અને હું પ્રત્યક્ષ જોઉં છું કે કામળીઓ મારી દુકાનનીજ છે, તો આ અમત્કાર કે શું સમજવું ?

મહંત—જન્મ્યા, તેરા પુત્ર ધર્માવતાર હી, જુનાગઢ નિવાસી નરસિંહ મહેતાકા અવતાર હી, કલિયુગમેં લોગોંસે સંકિત પથ બતાકે તારનેકે લિયે આયે હી.

બળવંતશાહને તે દિવસથી લાલજીનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાયું. તેમને લાગ્યું કે મારું લાગ્યું કે મારે ત્યાં આવો પુત્ર પ્રગટ થયો. તેમણે લાલજી પરનો બાપ્તો બંધ રાખ્યો અને ભજન કીર્તન તથા દાન સેવા કરવાની છુટ આપી.

શ્રી રામ ચરિત માનસમાં મહાત્મા તુલસીદાસજી શંકર પાસે પાર્વતીજીને કહેવડાવે છે કે :—

સોકુલ ધન્ય ઉમા મુનુ, જગત પૂજ્ય સુપુનીત;

શ્રી હરિ ભક્તિ પરાયણ, જે હિ સુત ઉપજ વિનીત.

હે પાર્વતી, જે કુળમાં પ્રભુપરાયણ વિનયશીલ પુત્ર જન્મો તે કુળ ધન્યવાદને પાત્ર છે અને તે આખા જગતને પૂજ્ય ગણાય છે.

લાલજી મહારાજના કાકા માનસિંગને ચાર પુત્ર હતા. રામજી, ત્રિકમજી, ભીમજી, અને ગોપાળજી. એ ચારે ભાઈઓ તથા તેમની માતા જમકુળાઈ લાલજી મહારાજ પ્રતિ ખુબ શ્રદ્ધા ધરાવતાં હતાં અને તેમની સાથે રહીને સેવા કરી હતી. લાલજી મહારાજે સિંધાવદરમાં મુખડીનું સદામત સ્થાપ્યું.

સાયલામાં મદારસિંહ કરીને ઠાકોર હતા. તેમને ગેલો કરીને ગ્રહ લાટ હતો કે જે મરીને ગ્રહરાક્ષસપણાને પામ્યો હતો. તે ઠાકોરને બહુ પીડા આપતો હતો.

ઠાકોર ખાવા બેસે એટલે લોજનને બદલે માંસ, લોહી, પર જોવામાં આવે, તેથી તે ખાઈ શકે નહિ. રાત્રે પ્રહારાક્ષસના લયથી ઉંઘ ન આવે. આમ ભૂખ અને અન્નપાથી સોસાઈને ઠાકોરનું શરીર સોટા જેવું થઈ ગયું હતું. અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ કોઈ વાતે આ આપણા ટળી નહિ. એવામાં લાલજી મહારાજની સાચલામાં પધરામણી થતાં કામદારે આ વાત તેમને કહી અને તેમની કૃપા માગી. જગતે સંતોના ચરણ પોઈ લોજન પર ચરણામૃત છાંટી ઠાકોરને જમવા કહ્યું તો લોજનમાં કાંઈ વિકૃતિ જણાઈ નહિ. લાલજી મહારાજ પોતાની મંડળી સાથે રાત્રે લજન કરવા લાગ્યા, તેમાં આકર્ષણ કરી પ્રહારાક્ષસને બોલાવ્યો અને તેને સંતોનું ચરણામૃત ખાઈ તેની મુક્તિ કરી. આ રીતે ઠાકોરની ખીડા ટળી તેથી તેમણે આશ્રંક કરી શ્રી લાલજી મહારાજને જમીન આપી અને ત્યાં રાખ્યા. ત્યાં મંદીર બંધાવ્યું અને સદાવૃત ચાલુ કર્યું. આ વખત પછી સાચલા એ જગતનું ગામ કહેવાય છે.

એક વખત સંત મંડળી સાથે લાલજી મહારાજ વડોદરા પધાર્યા હતા. ત્યાં શહેરના ઘણા માણસો તેમના દર્શન માટે આવતા હતા અને તેમની સેવા કરતા હતા.

એક વખત એક સક્રત આખી મંડળીને જમાડવા પોતાને ઘેર તેડી ગયો. ત્યાં મંડળીએ લજન કર્યા અને

સાંજને વખતે લાલજી મહારાજે રાસ મંડલ રચ્યો. પોતે હાથમાં કરતાલ લઈ કાલુ કાલુ ગાવા લાગ્યા. ઘોડી વારમાં હસતા, વળી ઘોડી વારમાં ભગવાન માટે રડતા લાગતા હતા. તેમની સુંદર મૂર્તિ ઘણા માણસો ભેંધ રહ્યા હતા. તે પછી ગામના ઘણા માણસો તેમની સેવા કરવા લાગ્યા અને પુષ્કળ સીધા સામગ્રી આપવા લાગ્યા. તે સામગ્રી લાલજી મહારાજ તરત ખીજને જમાડવામાં વાપરી નાખતા હતા. પણ કેટલાક લોભી અને લુચ્ચા માણસોને તેમની અદેખાઈ આવવા લાગી. તેમને એમ લાગ્યું કે આ મંડળી આપણા ગામના માણસોનું ધન હરી જાય છે અને ગામના માણસો તેમના વેશથી ફસાઈ જાય છે માટે લાલજી મહારાજથી ન બની શકે તેવી તેની પરીક્ષા લેવી ભેંધએ. એમ વિચાર કરી એક વખત એક માણસ જે આડ પક્ષીને મારીને જ્યાં સંત મંડળી બેઠી હતી ત્યાં લાલજી મહારાજ પાસે લઈ આવ્યો, અને લાલજી મહારાજને કહ્યું:-“ તું સિદ્ધ બનીને જગતને ઠગે છે, ખીજના પૈસા હરી લે છે, જો તારામાં સત્ય હોય તો આ જે આડ પક્ષીને જીવતા કર. ” લાલજી મહારાજે તરત પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું અને પક્ષી તરત જીવતાં થઈ ઉડી ગયાં. તે માણસે આ અમત્કાર ભેંધ મહારાજની માફી માગી. મહારાજે તેને કહ્યું કે:- હવેથી કોઈ સાધુનો દ્રેષ ન કરવો, પુન્ય કરવું, જીવહત્યા કદી ન કરવી એવું વ્રત લેવો. તે માણસે તે પ્રમાણે વ્રત

લીધું. આ વાત તે વખતના શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકાર સયાજીરાવ મહારાજ પાસે પહોંચી એટલે તે લાલજી મહારાજના દર્શન કરવા આવ્યા. સરકારે લાલજી મહારાજને કહ્યું:—બધા આપની સેવા કરે છે તો મારી પણ આપની સેવા કરવાની ઇચ્છા છે, તેથી હું આપને ડંકો અને છડી આપું છું. લાલજી મહારાજે કહ્યું:—એ અમારા જેવા સાધુને ન શોભે પણ રાજદરબારમાં શોભે. સરકારે કહ્યું:—જેનો જેવો અધિકાર હોય તેને તે શોભે. આપની મંડળીની યોગ્યતા જોઈનેજ હું આપું છું. તેમનો આશ્રહ જોઈ લાલજી મહારાજે ડંકો અને છડી સ્વીકાર્યા.

એક વખત શ્રી લાલજી મહારાજ પોતાની મંડળી સાથે લાવનગર ગયા હતા. ત્યાં તે વખતે મહારાજ વિજયસિંહ રાજ કરતા હતા. તે લાલજી મહારાજના દર્શન કરવા આવ્યા અને તેમનું સાર્મયું કરી વાજતે ગાજતે દરબારમાં પધરામણી કરી. રાજાએ તેમની પાસે એવા મીઠાઈ ખર્ચા અને ખીજ પણ ફેટલીક લેટ ધરી. લાલજી મહારાજે કહ્યું:—આજ તો અમે લોજન કરી લીધું છે અને કાલના લોજન માટે જેવી રામની કૃપા હશે તેમ થશે. બીજે દિવસે મહારાજ સાહેબે આખી મંડળી માટે રસોઈ કરાવી. તે દિવસે ત્યાં ઘણા સંતો જતરા કરતા કરતા આવી ચડ્યા. તેમાંથી ફેટલાકે લાલજી મહારાજને કહ્યું:—તારી પ્રશંસા અમે સાંભળી છે પણ અમને તેમાં તારું પાખંડ લાગે છે, અમે

દ્વારકાથી આવીએ છીએ અને રામેશ્વર જવાના છીએ માટે અમને રસ્તાનું ખર્ચ આપી અમારી આશા પુરી કરો. થોડી વારમાં બીજા વધારે સાધુ આવ્યા અને લાલજી પાસે વચ્ચે માગ્યા, કોઈએ થાળી લોટા માગ્યા. ધીરે ધીરે ૨૦૦ સાધુ લેગા થઈ ગયા. લાલજી મહારાજે તેમને કહ્યું:—પહેલાં આપ સૌ પ્રસાદ લ્યો, પછી હું આપની ઇચ્છા પુરી કરીશ. આપ જેવા સંતના પ્રતાપથીજ મને દાન મળે છે અને વાપરું છું. તેમાંથી એક સાધુને કોથ ચડયો અને તેણે લાલજી મહારાજને કહ્યું:—પહેલાં અમને દાન દઈ દે, તું ભક્ત બની અમને ઠગતો લાગે છે. એમ કહી તેણે લાલજી મહારાજને એક ચીપીઓ લગાવ્યો.

લાલજી મહારાજે કહ્યું:—એક બીજો પણ લગાવો, આ શરીર તમારા મારને લાયક છે, સાધુની શિક્ષા મને મુખકારી થાય છે. બીજા સંતોએ તે સાધુને ઠપકો આપી વાર્યો. રાજાને લાગ્યું કે આટલી રસોઈ ખંધાને પુરી નહિ થાય. લાલજી મહારાજે કહ્યું:—પરમાત્મા સૌને તૃપ્ત કરશે. રાજાને ધીરજ આવી. બધા સંત જમી ગયા, તેમની પોતાની મંડળી પણ જમી. રાજાના માણસો જમ્યા છતાં પ્રસાદ વધી પડ્યો. રાજાએ લાલજી મહારાજને કહ્યું:—નકકી, તમારા ઉપર લગવાન પ્રસન્ન છે, તમારો મહિમા માપી શકાય તેમ નથી. તે પછી લાલજી મહારાજે બધા સંતોને જે વસ્તુ નોઈતી હતી તે આપી અને વિદાય કર્યા. મહારાજા સાહેબને લાગ્યું કે લાલજી મહારાજે

મારું નગર પવિત્ર કર્યું છે. તેમણે લાલછ મહારાજને પોશાક આપ્યો અને વર્ષાસન બાંધી આપ્યું. લાલછ મહારાજે તેમને આશીર્વાદ આપ્યો કે:—“તમારા ઉપર વાગવાનું નિત્ય પ્રસન્ન રહે, નિત્ય પુન્ય કરો, તેનાથી તમારું કલ્યાણ થશે.”

સાયલા આવ્યા પછી એક વખત જન્માષ્ટમીની રાત્રે લાલછ મહારાજને એવી ઇચ્છા થઈ કે તેમની જગ્યામાં દોષશાઈ લગવાનની પ્રતિમા હોય તો બહુ સારૂ થાય. તેજ રાત્રે શ્રી નારાયણ તેમના સ્વપ્નામાં આવ્યા અને તેમને કહ્યું કે :—“મારી પ્રતિમા દીવમાં છે.” ખીને દિવસે સ્વપ્નાની વાત માદ કરી લાલછ મહારાજ તે પ્રતિમા લેવા દીવ ગયા. ત્યાંના રાજાએ પ્રતિમા આપવા માટે બાંધો લીધો અને પરીક્ષા માટે કહ્યું કે :—જે રથમાં તમે પ્રતિમા લઈ જવા માંગો છો તે રથ પ્રતિમા સહિત ઘોડા વગર ચાલે તો પ્રતિમા ખુશીથી લઈ લાવો. લાલછ મહારાજે પ્રતિમા રથમાં પધરાવી શ્રી હરિનું સ્મરણ કર્યું. તરતજ રથ ઘોડા વગર ચાલવા માંડ્યો. આ અમલકાર જોઈ ત્યાંના રાજા અને પ્રજા અક્રીત થઈ ગયાં. લાલછ મહારાજ પ્રભુની પ્રતિમા સાથે સાયલા પધાર્યા.

સંવત ૧૯૧૪ ના ફાગણ શુદ્ધ ૧૧ ના રોજ ઠાકોર-
જીની પ્રતિષ્ઠા તથા શુદ્ધ ૧૨ ના રોજ પૂર્ણાહુતિ કરી
લાલછ મહારાજે લાંડરો કર્યો. તેમાં દેશ પરદેશની

સંત મંડળીઓ પધારી હતી. સાયલાને પાદર માણસ માતા ન હોતા. સુખડીના મોટા ગંજ કર્યા હતા. કોઈ પણ આવે, કોઈ પણ ખાય, ઘીના તો અવેડા કર્યા હતા. સામગ્રીનો પાર નહોતો, તેમ જમનારાનો પણ પાર નહોતો. સાયલાના મકાનો અને રસ્તા માણસોના ઉતારાથી ભરાઈ ગયા હતા. ઝાડે ઝાડે સંત મંડળીઓ ઠેરી હતી. જેઓને વૃક્ષની છાયા ન મળી તે ખુલ્લા મેદાનમાં ડેરા નાખી પડ્યા હતા. રાસ લેવાતા હતા. લજનોની રમઝટ લાગી હતી. જય જયના પોકારોથી આકાશ ગાળુ ઉડ્યું.

એવામાં એક સંત મહાત્મા આવ્યા અને લંડારીને કહ્યું:—ખચ્ચા ભિક્ષા દે દે.

લંડારી—મહારાજ, અહિં લાલના દરબારમાં અન્નનો તોટો નથી. આપ જીવના મુખડી ઔર ચણા લો.

ખાવાજી—મેરે કુ હુસરા કુછ નહિ ચઈએ, યે તુંખી ઘીસે ભરદે.

તુંખડી કંઈ મોટી ન હોતી, નાનકડી ટળુડી જેવડી હશે.

લંડારી—ખાવાજી તુંખી ! કયા, તુંખા ભરલો, ઘીકા તોટા નહિ હે.

ખાવાજી—ખચ્ચા, પેટપર પોટલા બાંધના અચ્છા નહિ. જરૂરતસે જ્યાં કયા કરે ? સંતોષ રખો ઉસકોહી સાધુ કહે તે હે.

ભંડારી—જલે, બાવાજી, જૈસી તુમારી મરજી, ચલે ; ભંડારીજો અવેડામાંથી ધીનું કમંડળ લયું અને તુંખીમાં રેડવા માંડયું. આજુ કમંડળ રેડવા છતાં તુંખી ભરાઈ નહિ ત્યારે ભંડારીને આશ્ચર્ય થયું. તેમણે ખીનું, ત્રીનું એમ સેંકડો કમંડળ રેડયાં, એક જણ થાકે એટલે ખીનો જણ આવી કમંડળ લઈ ધી રેડે. છેવટે અવેડાનું તળીયું દેખાવા માંડયું પણ બાવાજીની તુંખડી ભરાઈ નહિ.

ટેલયાઓ મુંબાયા અને લાલજી મહારાજને ખબર પડી. ભગત તો ભજન કીર્તનમાં લીન હતા, તેમની જાન જરા તોતડાતી હતી તેથી રાધા કૃષ્ણને બદલે “લાધા કલ્હન” કહેતા. લાધા કલ્હન, લાધા કલ્હન કરતા કરતા કરતા ભક્ત ધીના અવેડા કરતા ઉપર આવ્યા અને સાધુને પ્રણામ કરી કમંડળ હાથમાં લીધું અને ધી નાખવા લાગ્યા. તુંખી ભરાય નહિ અને કમંડળમાંથી ધી ખુટી નહિ. લોકોના ટોળે ટોળાં એકત્ર થયા હતા. તેઓ આ ચમત્કાર જોઈ આશ્ચર્ય ચક્રીત થઈ ગયા. છેવટે મહાત્માએ તુંખી અવેડામાં ફેંકી દીધી અને લાલને પગે પડ્યા તથા બોલ્યા:—લાલ, તોપર નંદલાલ પ્રસન્ન હૈ.

લાલજી મહારાજ—મહારાજ, હું તો તમારી ચરણ-રજ છું, તમારા હાસને તો બધો આપ જેવા સંતના આશરવાદનો પરતાપ છે, હું ભગતી જુગતી બદલુતો નથી, ગનાનમાં તો મને ગમ નથી, વેરાગનું તો મને સોણુંય

નથી આવ્યું, હું તો નાથનું નામ લઈ જાણું છું અને તમારા જેવા સંતોના આશરે નહું છું.

શ્રી લાલજી મહારાજે ઘણી જગ્યાઓ બાંધી છે, ૩૬૦ સદાવૃત્ત બાંધ્યા છે તથા ૩૬૦ પરચા (ચમત્કાર) બતાવ્યા છે. મહાંને સજીવન કરવાં, ધંધુકામાં ધાંભલીમાંથી લીંબડો કુટવો, અર્ધદ્રામાં હરણને સજીવન કરવું, સર્પમાં વાછંડીને દોષને સંતોને દુધ પાવું, 'રાધનપુરમાં વગર હોડીએ નદી તરવી, ઘાટીલામાં નાસ્તક માણસોએ ઉડાડેલીની ધૂળનું અખિલ ગુલાલ બની જવું, એકની રસોઈમાંથી અનેકને જમાડવા, સુરત તથા ચોડમાં ખારા કુવાનું પાણી મીઠું બનાવવું, વડતાળમાં ભૂતોને મુક્તિ આપી જીવરાજને સજીવન કરવો, વાંઝીયાને ત્યાં પારણું જીલાવવું, ભુજમાં પતીયાની પત મટાડવી, ધરમશી વાણીયાનું કુખનું વહાણ બચાવવું, પોતાનું અવસાન કળવું વિગેરે ઘણા ચમત્કારો તેમણે બતાવેલા છે. તે બધા પુરાણીશ્રી સુખરામદાસજી મહારાજે “લાલસેન્દુ ચંદ્રિકા”ના સુંદર ગ્રંથમાં કાવ્ય રૂપે વિસ્તારથી વર્ણવ્યા છે. તે પુસ્તકની બાપા જીની રૂઢીની હોવાથી હાલના વાંચનારાઓને બરાબર કાવે તેવી નથી તેથી તેમના જીવનની હરીકત આ પ્રકરણમાં હંમમાં આપેલી છે.

લાલજી મહારાજે સંવત ૧૯૧૮ માં વૈકુંઠવાસ કર્યો છે. તેમનો પ્રભુમાં અટલ વિશ્વાસ, તેમની વૈરાગ્યવૃત્તિ, સમભાવ, સેવાવૃત્તિ અને શાંતિ અનુકરણ કરવા જેવાં હતાં.

૬૨

ભક્તરાજ

શ્રી અનંતપ્રસાદજી*

પરમ ભક્ત શ્રી નરસિંહ મહેતાના કાકા પર્વતદાસના વંશમાં લગભગ તેરમી પેઢીએ ભક્તરાજ શ્રી અનંતપ્રસાદજીનો જન્મ થયો હતો. શ્રી નરસિંહ મહેતાનું જીવન અશિષ્ટ ઘણા ધાર્મિક પુરૂષોના જાણવામાં છે પણ તેના કાકા પર્વતદાસનું જીવન ખરૂં થોડા જાણે છે. ભક્ત બોડાણુની પેઠે પર્વતદાસજીને એવું મત હતું કે હાથમાં તુલશી રાખી દર ૭ મહીને શ્રી રણછોડજીના દર્શન માટે કારકા જવું. એક વખત નરસિંહ મહેતા અને પર્વતદાસ કારકા જતા હતા. જોખા પ્રાંતમાં એક નેસડો હતો, ત્યાં જાંતે રાત રહ્યા. મહેતાજી એમની રીત પ્રમાણે

*લેખક, શ્રી મોતીલાલ જે. મહેતા, ગાંધીકોટ.

આહીર લોકો સાથે ભજન કરવા લાગ્યા અને જમવાનો વખત થયો ત્યારે પોતે ત્યાં જમવા બેઠા અને કાકાને જમવાનું કહ્યું પણ નાગર થઈને આહીરનું કેમ ખવાય એ વિચારથી પર્વતદાસજી વેગળા રહ્યા એટલુંજ નહિ પણ તેમણે મહેતાજીને આહીરનું જમવા માટે કપકો આપ્યો. મહેતાજીએ કાકાને કહ્યું “કાકા, તમને હજી જ્ઞાન થયું નથી, તમે પાછું વાળી જુઓ !” કાકાએ પાછું જોયું તો નેસડો જ ન મળે ! તેણે પૂછ્યું ‘નેસડો ક્યાં ગયો, મહેતાજીએ કહ્યું, “આપણે ભૂખ્યા હાંસ જેવા થઈ ગયેલા તે બેઠા કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ જાતે આહીરને વેપે આવ્યા અને કલ્પિત નેસડો ઉભો કરી આપણને ભોજન આપ્યું. જેઓ ખરા ભક્ત છે તેમને ઈશ્વર હાજરા હજીર મળે છે અને તેમના હુખનું નિવારણ કરે છે.” આથી પર્વતદાસજીને ઘણી અસર થઈ. એમણે એજ ક્ષણે નિશ્ચય કર્યો કે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા મને સાક્ષાત દર્શન દે એવી રીતે મારે ભક્તિ કરવી.

આગળ કહ્યું તેમ દર વર્ષે બે વાર પર્વતદાસજી હાથમાં તુલસી રાખી માંગરોળથી દ્વારકા જતા અને ત્યાં ભગવાનને તુલસી ચઢાવી પાછા આવતા. તેમની ૬૮ વર્ષની ઉંમર સુધી તો ઠીક ચાલ્યું પણ પછી અવસ્થા પાછી જવાથી શરીર અને ઈંદ્રિયો નબળાં થયાં. એક વખત માંગરોળથી ત્રણ ગાઉ જતાં થાકી ગયા અને વિભ્રાંતિ લેવા એક વાવ આગળ ઉંઘી ગયા. ત્યાં તેમને

સ્વપ્નું આપ્યું અને ભગવાને તેમને કહ્યું કે “ તારા પ્રેમથી હું પ્રસન્ન થયો છું અને હું એક મહિનામાં ગોમતી સાથે તારા ગામમાં પ્રગટ થઈશ. ” પર્વતદાસજી ત્યાંથી પાછા આવ્યા. તે પછી એવું બન્યું કે દીવમાં એક મુતાર ભગવાનને માટે એક સુંદર સિંહાસન બનાવી શ્રી દ્વારકાનાથજીને ભેટ કરવા દરીઆ માર્ગે દ્વારકા જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં એક રાતે શ્રી દ્વારકાધીશે તેને સ્વપ્નામાં આજ્ઞા કરી કે એ સિંહાસન માંગરોળમાં પર્વતદાસજીને ઘેર આપી આવ કારણ કે હું ત્યાં પ્રગટ થવાનો છું. તે ઉપરથી તે મુતારે માંગરોળ આવી તે સિંહાસન પર્વતદાસજીને આપ્યું.

પર્વતદાસજીના પાડોશમાં એક મોટી વાવ હતી, તેમાં ભગવાને આપેલ મુહતે પાણી ઉભરાવા માંડ્યું એટલે પર્વતદાસજીએ બપોરે કે ગોમતીજી પધાર્યા અને ભગવાન પણ આમાં હોવા જોઈએ, એમ અટકળ કરી પોતે વાવમાં ઉતર્યા, પાણી હઠવા લાગ્યું, તે બહુ નીચે ઉતરતા ગયા, ત્યાં તેમણે શ્રી દ્વારકાનાથજીની મૂર્તિ ઊરજેલી દીઠી. પર્વતદાસજીને ઘણોજ આનંદ થયો. ભગવાને પર્વતદાસજીને કહ્યું:—“ આજથી તમારું કુટુંબ વૈષ્ણવ તરીકે જોળખાશે. ”

સંવત ૧૫૦૧ અને માગશર માસમાં આ બનાવ બન્યો છે. તે મૂર્તિ લઈ પર્વતદાસજીએ સિંહાસન ઉપર પધરાવી. તે વખતથી તે વાવ ગોમતીવાવ તરીકે જોળખાય છે. હાલ આ મૂર્તિ જુનાગઢમાં નાગરવાડામાં છે.

ઉપર કહ્યું તેમ આ પર્વતદાસજીની ૧૩મી પેઢીએ આપણા ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજી માંગરોળમાં તા. ૩-૬-૧૮૬૧ ને રોજ પ્રગટ થયા. આવા કુટુંબમાં પોતાનો જન્મ થવા માટે પોતે પોતાને ઘણા લાઘ્યશાળી માનતા હતા. તેમના માતૃશ્રી પરમ ભક્ત હતાં અને હાલરડામાં પુત્રને ઇશ્વરના નામ સંભળાવતા હતા. પુત્રમાં બચપણથી જ ભક્તિભાવ જગાડનારી માતાએ હાલના કાળમાં ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. હાલના માળાપ સારી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી માળાપ થતા નથી પણ ભૂલમાં માળાપ થઈ જાય છે અને તેથી તેમની પ્રજા પણ સંયમ વગરની થઈ છે અને ઘણી કથાઓ, વ્યાખ્યાનો, કમીટીઓ અને કોન્ફરન્સો લેવા છતાં પ્રજામાં સંયમ આવતો નથી. સંયમી અને ભક્ત માળાપના બાળકોજ વગર પ્રયત્ને સંયમી અને ભક્ત થઈ શકે છે; સિંહના પુત્ર સિંહજ થાય છે.

અનંતપ્રસાદજીની માતા બહુ બહાદુર હતાં. એમણે ચાર ધામની જાત્રા કરી હતી. તે વખતે રેલ્વે કે મોટરના સાધન ન હોતા, તેથી ગાડીમાં અને પગે યુસાફરી કરવી પડતી હતી. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે જાત્રા વખતે તમને રસ્તામાં કોઈ હરામી માણસ મળ્યો તો શું કરશો ? માતાજીએ કહ્યું:—

‘ઉભી વાટ ધ્રી હરિ સાથ, તો ચોર ડાકુની કયા વિસાત.’

શ્રી અનંતપ્રસાદજીના વંશમાં તેર પેઢીથી ભક્તિ ચાલી આવતી હતી અને તે સંસ્કારથી તેમનું શરીર બંધાયું હતું. અનંતજી સમજમાં આવતાં જ ઘરમાં ભગવાન, મંદિર, અને ભજન મંડળી એ તેના જીવામાં આવ્યા. પ્રભુને ધર્યા વગર કોઈ ચીજ ખાવામાં આવતી નહિ. મા તેને ભક્તચરિત્રો સમજાવવા લાગતી. ટ્રૌપદી, પ્રહલાદ, ગોવિંદ, રામ વિજેરની હુંકી વાતો કહેતી. આઠ વર્ષની ઉંમરે અનંતજીએ માળાપ સાથે દ્વારકાની જાત્રા કરી હતી. અનંતજીનો કંઠ પણ કીર્તન ગાવામાં નાની ઉંમરથી બહુ સારો હતો તેથી ઘણા લોકોનું ધ્યાન તેમના તરફ ખેંચાયું હતું.

ગુજરાતી અભ્યાસ કર્યા પછી અનંતજી નાની ઉંમરથીજ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા, ભક્તોના આજ્ઞાનો અને ભજનો સાંભળી, ચાલ કરી, મુસ્વરથી બોલતા અને ગાતા હતા. ધીરે ધીરે તેમણે પીંગળનો અભ્યાસ કરી લીધો અને પોતે સારા પદ બનાવવા લાગ્યા અને તે પદો લોકોમાં વખણાવા લાગ્યા. તે મેટ્રીક સુધી ભણ્યા, પછી પરણ્યા અને પછી રાધનપુરમાં હંબુર ઓફીસમાં નોકરીમાં રહ્યા. નોકરીમાં તેમનો સિદ્ધાંત એવો હતો કે જેમનું જાત્ર ખાવું તેમની નોકરી બરાબર કરવી; એવી રીતે નોકરી ન કરીએ તો પ્રભુ નાખુશ થાય છે. તેથી હમેશાં પોતાના ઉપરી રાજી રહે તેવા ખંતથી નોકરી કરતા હતા.

હિંદુસ્થાનના પવિત્ર સ્થળોની યાત્રા કરવાની તેમની બહુ ઇચ્છા હતી અને તે પ્રભુએ પાર પાડી. સંજોગો મળતા બે ત્રણ વખત તેમણે ચારે દિશામાં કેટલાક પવિત્ર તીર્થ સ્થળોના દર્શન કર્યા. તેમના માતા પિતા વૃદ્ધ થયાં, ત્યારે તેમની પણ યાત્રા કરવાની બહુ ઇચ્છા હોવાથી અને પિતાને લકવો થયો હતો છતાં તેમને માટે ખાસ સગવડ કરાવી અનંતપ્રસાદજીએ તેમને પણ યાત્રા કરાવી. યાત્રામાં દરેક જગ્યાએ વગર ખર્ચે અને વગર ઓળખાણે ભગવાન તેમની મદદમાં રહેતાં હતા. જ્યારે કાંઈ પણ અગવડ આવે ત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી દૂર થતી હતી. રેલ્વેમાં જોઈએ તેવી સગવડ મળતી હતી, ઉતારા જેવા જોઈએ તેવા મળતા, મંદિરોમાં દર્શન માટે જોઈએ તેવી સગવડ, અણધાર્યાં મોટા ઉત્સવના દર્શન, વિગેરે અનુભવથી અનંતજીની શ્રદ્ધા બહુ વધી હતી. તે એક જગ્યાએ કહે છે કે:—

જેનું નામ જગપતિ રાખે, તેને શાની હોય ખોટ,
માથે શેઠ મોટો રે, સેવકનું અભરે ભરે.

તીર્થોના જળમાં ઘણા મહાત્માઓ સ્નાન કરે છે અને જળમાં વીજ્જનિક તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનો શુભ હોવાથી તે જળમાં જે ન્હાય તેમના શરીરના પરમાણુ સહજ પવિત્ર થઈ જાય છે. એ તીર્થ યાત્રામાં ન્હાવાનું ફળ છે. એનાથી દેહશુદ્ધિ બહુ મારી થાય છે અને ભગવાનના

દર્શનથી અને મહાત્માઓના સત્સંગથી મન અને હૃદય સારાં થાય છે અને લક્ષિત ઉત્પન્ન થાય છે.

તેમના પિતાશ્રી રાધનપુરના દીવાન હતા અને તેમણે એવી દેવ રાખી હતી કે સાંજે નોકરી ઉપરથી ઘેર આવી, હાથમાં કરતાળ લઈ લજ્જન મંડળો ભેગી કરી રોજ લજ્જન કરવું, જાત્રા વખતે મથુરામાં તેઓશ્રી પરમપદ પામ્યા.

શ્રી અનંતપ્રસાદજીના માતૃશ્રી વ્યવહારીક દ્રષ્ટિએ વિધવા થયા છતાં પોતે કપાળમાં શૈલાગ્યવતી સ્ત્રીની માફક કંકુનો ચાંડલો કરતાં હતાં અને તેના ખુલાસા તરીકે કહેતા કે “મારો ધણી મરી ગયો નથી તેથી મેં ચાંડલો રાખેલ છે, મારો ધણી ભગવાન છે.” વિધવાઓએ આ જવાબ સમજવા જેવો છે. આવી ભાવના રાખવાથી ભગવાન પતિરૂપે હૃમેશાં મદદમાં રહે છે.

સત્યાવીસ વર્ષની ઉંમરે રાધનપુરના દીવાનનું કામ અનંતપ્રસાદજી પાસે આવ્યું. તે વખતે રાજ્યનો વહીવટ પણ પોતે ન્યાય પૂર્વક કર્યો અને તેમને રાવસાહેબનો ખિતાબ મળ્યો. રાજ્યની ઉપાધિ હોવા છતાં નિત્ય સવારમાં દેવ પૂજન, અને રાત્રે હરિકીર્તન કરવા કદી ચુકતા નહિ. સાથે સાથે લક્ષિત માર્ગના પુસ્તકો વાંચતા જતા હતા અને લક્ષિત સંબંધી નવાં પુસ્તકો લખતા જતા હતા. લક્ષિત વધારવા માટે થોડા વખતમાં રીટાયર થઈ નિવૃત્તિનો વખત પ્રભુ સેવામાં, શાસ્ત્રના

અધ્યયનમાં અને જન ઉપદેશમાં ગાળવા લાગ્યા પણ
રાધનપુરના નવાળ સાહેબની ઇચ્છાથી ફરી દીવાન તરીકે
રાજવહીવટમાં નોકરાયા. છતાં નોકરી કરતાં કરતાં તેમણે
શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધનું કવિતામાં ભાષાંતર કર્યું
અને “આનંદ” નામનું માસિક કાલ્યુ. ચાલીશ વર્ષની
ઉંમરે ફરી તે રીટાયર થયા અને બાકીની જીંદગી
ફક્ત ઇશ્વર ભક્તિમાં ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો.
સંસારના મુખ ઉપર વૈરાગ્ય આવવો અને એ વૈરાગ્ય ટકી
રહેવો એ ઘણા જન્મનું પુન્ય હોય તો બને છે. રાજ
કરતાં પણ આવો ભકત વધારે માન આપવા લાયક છે.
રાજાની મોટાઈ નજર વસ્તુથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી
તે મોટાઈનો નાશ પામે છે પણ સંત પુરૂષની મોટાઈ
નિત્ય વસ્તુના સંબંધથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે
મોટાઈ કાયમ રહે છે. ભકતોને રાજમુખ તુચ્છ લાગે છે,
તેઓ ચાહુ જમાનાના મુખથી આગળ વધેલા હોય છે.

વિષયોને સામે ન રહેવા દેવા તેને ત્યાગ કહે છે.
અને વિષયો સામે હોય છતાં તેમાં પ્રીતિ ન રહે એ
વૈરાગ્ય છે.

શ્રી અનંતપ્રસાદજીએ પોતાનાં પત્નીને પણ
ભક્તિમાં સામેલ રાખ્યાં હતાં. ધીરે ધીરે તેમની ભક્તિ
વધવા લાગી. કાવ્યો અને પદો કરવાની ટેવથી અને
રસમય હરિકથા કરવાની ટેવથી તે જનસમાજને આનંદ
આપવા લાગ્યા.

એક વખત તે શ્રીનાથજી ગયા. ત્યાં લગવાનની સંનિધીમાં પોતાના રચેલ કીર્તનો ગાવાની તેમની રૂચી થઈ, પરંતુ ત્યાંના બીજા ગાયનકારોએ વાંધો લીધો અને કહ્યું કે “ આંહી અઠ સખાના પદ સિવાય બીજાના કદેલા પદ ગાઈ શકાતા નથી. ” થોડીવારે પ્રભુ પ્રેરણાથી ત્યાંના દિકાયત શ્રી ગુસાંઈજી મહારાજે પોતાના ગવૈયાઓને આજ્ઞા કરીકે તમે તે લકતરાજને તેમની ઇચ્છા મુજબ લગવાન પાસે ગાવા દો. આ પ્રમાણે આજ્ઞા મળવાથી પોતે ઘણા હર્ષપૂર્વક શ્રીનાથજી સમીપ પોતાના પદ ગાઈ સંલગ્નાવ્યા.

શ્રી અનંતપ્રસાદજીમાં હરિ કથા કહેવાની ઠબ બહુ રસમય હતી. તે વખતે તેમના જેવી કથા કરનાર કોઈ નહોતા. પોતે કથા કરવાના બદલામાં કોઈની પાસેથી પૈ પૈસો લેતા નહિ. હાલ કેટલીક જગ્યાએ હરિકથા થાય છે પણ કથા કરવાવાળા તેમાં બ્યવહારની ઘણી વાતો ઘૂસાડી દે છે અથવા માત્ર ચમત્કારોનેજ પ્રધાન પદ આપે છે. વળી કેટલાક હરિકથા કરવાવાળા જેવું પોતે બોલે છે તેવું પાળતા નથી તેથી તેમના શબ્દોની અસર સાંલગનારાઓ ઉપર બહુ થતી નથી પરંતુ અનંતજીના સંબંધમાં આવેલા તમામ માણસો એકજ અવાજે કબુલ કરે છે કે તેમની રહેણી કરણી તેમના ઉપદેશ પ્રમાણેજ હતી. આ કારણને લઈને તેમની કથામાં લગવદ્દ આનંદની છાંજો ઉછળતી અને સાંલગનારાઓ તદ્દલીન બની જતા હતા.

તેમની કથા સાંભળવા કોઇ કોઇ વખતે પાંચ હજાર માણસો ભેગા થતા હતા. શ્રી અનંતપ્રસાદજી પોતાની કથામાં ભક્તિ કેમ વધે, સંસારના સુખમાં વેરાગ્ય કેમ આવે, આત્મજ્ઞાન કેમ વધે એ બાબત લક્ષમાં રાખીને હરિકથા કરતા હતા.

તેમની કથાની શરૂઆતમાં એક કહી પૂર્વ રંગ તરીકે ગાવામાં આવતી હતી. તે પછી થોડીવાર કથા ભાગ ચાલે પછી વળી તે કહી ગવાય એટલે સાંભળનારાઓને બહુ રસ પડતો હતો. એક વખત લગભગ સને ૧૯૦૪ની સાલમાં અમે પોરબંદરમાં શ્રી સુદામાજીના મંદિરમાં તેમની કથા સાંભળી હતી અને પૂર્વ રંગની કહી નીચે પ્રમાણે હતી:-

“ હરિગુણ ગાઉં, ધાઉં સહિને સુખકારીરે ” .

થોડો કથાનો ભાગ ચાલે અને ફરી એ કહી મંજુરા સાથે પોતે ગાવા લાગે. વળી થોડી કથા ચાલે અને ફરી એ કહી ગાવા લાગે, એ પ્રમાણે કથાનો રસ વધતો જતો હતો. બીજી એક વખતે કથાનો પૂર્વ રંગ નીચે પ્રમાણે હતો:-

“ હરિ ન વિસારે તેને હરિ ન વિસારે રે ”

આવા ઘણા પૂર્વ રંગ તેમણે ગોઠવેલા હતા. વચ્ચમાં વચ્ચમાં

“ આસપાસ આકાશમાં, અંતરમાં આભાસ,
ધાસ આસની પાસ પણ, વિશ્વપતિનો વાસ. ”

એવી કવિ દલપતરામની કવિતાની કડીઓ ગાઇ તેનો
શ્રુત અર્થ સમજાવતા. એક વખત તે નીચેનો પૂર્વરંગ
ગાતા હતા:-

પાળે છે સ્વજનને ચક્રુનંદન,
મોહ મુકાવે અનંત કૃપા કરી;
સંભાળે છે રહી સંગાથે,
આપે છે અનુ અંત ચઢું સદન.

તે કહેતા કે માતા એટલે પાલન કરનાર, પણ કયાં
સુધી ? લગવાન સદા પાલન કરનાર છે. પિતા રક્ષણ કરે
પણ કેટલે દરજ્જે ? ભગવાન સદા રક્ષક છે. સુવર્તિ પ્રાકૃત
આનંદમાં મહાયક પણ શરીરની જીવાની સુધી ! ભગવાન
નિત્ય દિવ્ય આનંદ આપનાર છે. પુત્ર સારો થાય તો
વૃદ્ધાવસ્થામાં મેવા કરે, ભગવાન સદા સંભાળ લેવાવાળા છે.

એક કથા વળતે પૂર્વ રંગમાં તે ગાતા હતા કે :—

ધણી છે શ્રીકૃષ્ણ, ધાર્યું, એને ધામે જાણું રે,
એને મ્હાણું, એના ધાણું, એનું ગાણું ગાણું રે.

અને સંસારનો મોહ છોડાવવા તે એક પદમાં
ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે:—

રૂપમાં મોહકને જણાવોને રૂપાળારે,
 ભૂપના સેવકને જણાવોને ભૂપાળારે;
 મોહથી છોડાવવાને બનો મોહક કૃપાથીરે,
 દ્રોહથી છોડાવવા બનો આપ દ્રોહધાતીરે,
 પ્રેમ પ્રકટાવવા, કરોને પ્રેમી પૂરારે,
 લગની લગાડાવવા, લાગોને મધૂરારે;
 છંદ બીજા છોડાવવા, થાઓને છંદીલારે,
 બંધ બધા તોડાવવાને, બનોને હઠીલારે;
 સહુ શક્તિવાનને દાતાર પાસે માથું રે,
 અનુ અર્કિચન આશ ધરી પદે લાથું રે.

લજનોના અંતમાં શ્રી અનંતપ્રસાદજી પોતાના માટે
 ‘અનંત’ ‘અનુ’ અથવા ‘અંતુ’ એવું ટુંકુ નામ વાપરે છે.
 એમની કથા રાજા મહારાજાઓ પણ ધણા રસપૂર્વક
 સાંભળતા હતા. પોતે પૂર્વજીવનમાં રાધનપુરમાં દીવાન
 તરીકે કામ કરેલ હોવાથી રાજાઓને માર્મિક રીતે કેમ
 સમજાવવા તે સારી રીતે જાણતા હતા. લીંબડી, મોરબી,
 પોરબંદર, હડાળા, વડીઆ વિગેરે રાજ્યોમાં તેમણે
 રાજાઓ, રાણીઓ તથા રાજપુરુષો પાસે અનેક વાર
 હરિકથા કરી તેમને ખાવન કર્યા હતા. પોતે મંજીરાની
 સાથે હારમોનીયમ અને તબલો વગાડવાનું કામ પણ
 જાણતા હતા અને જ્યાં જેનો ઉપયોગ લાગે ત્યાં તે
 વાપરતા હતા.

એક વખત પોરબંદરમાં મહુમ મહારાણા સાહેબ શ્રી ભાવસિંહજી પાસે ભક્તરાજ શ્રી અનંતપ્રસાદજી હરિકથા કરતા હતા, તે વખતે પોરબંદરના દીવાન સાહેબ પણ બેઠા હતા. દીવાન સાહેબની ઉંમર લગભગ ૫૦ વર્ષની હતી. કથા કરતા કરતા શ્રી અનંતપ્રસાદજીએ દીવાન સાહેબને કહ્યું કે “તમારી મોટી ઉંમર થઈ એટલે ભક્તિનો અધિકાર થઈ ચૂક્યો માટે હવે ભક્તિ શરૂ કરો.” દીવાન સાહેબે જવાબ આપ્યો કે “ભક્તિ કરવાનું કામ તો મેં પાછળની જીંદગી ઉપર રાખેલ છે.” આ હરિકથા થયા પછી ત્રણ મહિના પછી તે દીવાન સાહેબ નોકરી છોડી બહાર ગામ ગયા હતા અને ત્યાં જન્મતા જન્મતા સોહીનું દબાણ વધી જવાથી શુજરી ગયા, હાથમાં ઢોળીઓ એમને એમ રહી ગયો. તે પછી તરત શ્રી અનંતપ્રસાદજી ફરીથી પોરબંદરમાં મહારાણા સાહેબ પાસે તેમના આમંત્રણથી કથા કરવા આવ્યા હતા. કથાના પ્રસંગ વખતે તેમણે સાંભળનારાઓને સંભળાવી દીધું કે ‘એ તો દીવાન’ સાહેબ જેવાને ખાત્રી રહે કે અમે પાછળની જીંદગીમાં ભક્તિ કરશું, અમને તો કાલ જીવતા રહેશું એટલે પણ ભરોસો નથી તેથી સમજ્યા ત્યારથીજ ભક્તિ શરૂ કરી દીધી છે.”

એક પદમાં અનંતપ્રસાદજી ભગવાનને કહે છે કે:—
કેને કહીએ કેને ચહીએ, નજર ફરી ફરી તું લણી દઇએ, ટેક.

જેને કહીએજેને ચહીએ, તેજ સદા મુખી ન રહે અહીંએ,
 પોત પોતાની પડી સર્વને, તેના વળી અમે કયાં થઈએ;
 થઈએ તોપણ તેજ જતા રહે, મળે ન શોધ્યા પાછળ કહીએ;
 સૂર્ય સકળ અસ્થિર છે અહીંનું, ઉપર ગયે નહિ સ્થિર થઈએ;
 સત્ય લોક સુધી પહોંચોં પણ, જન્મ મરણ તન ત્રિતાપ સહીએ,
 માત્ર અનંત પૂર્તિ ગતિ સાચી, મરણ પછી ને જીવતાં અહીંએ.

અનંતપ્રસાદજીની હરિકથાના શબ્દો હજી કેટલાક વૃદ્ધ
 પુરોના કાનમાં જીંજ્યા કરે છે. હરેકના મન પર તેમણે
 પ્રભુ ભક્તિની ઉંડી છાપ એવી પાડી છે કે તે ભુંસાઈ
 શકે તેવી નથી. ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં તેમણે
 ઘણા ભક્તિ રસ રેડ્યો છે.

શ્રી અનંતપ્રસાદજી કથા કરવાના છે એટલું લોકોના
 બાણવામાં આવે કે તરત ઘણી સંજ્યામાં લોકો તેમની
 કથા સાંભળવા લેગા થતા હતા; અને ઘણે દૂરથી પણ
 લોકો દોડી આવતા હતા. તેમણે ઘણે ઠેકાણે જન સમાજને
 હરિકથામૃત પાન કરાવી કૃતાર્થ કરેલ છે. તે કહે છે
 કે પ્રભુને રીઝવવાનો માર્ગ મેં શોધી કાઢ્યો છે અને
 તે નીચે પ્રમાણે છે:—

શોચી સમજ્યો મન માંહ, હરિ રીઝે શાથી,
 પ્રભુનું પ્રભુમાંજ ગણાય, કોને જે કયાંથી;

હવ પ્રભુના, મને પ્રભુનું, ઇન્દ્રિય તન પણ તેનારે,
ધન સામાન, સાધન પણ તેના સકળ શરીરજ એનારે.

+ x x x

મજ્યુ તેટલું બધું ખરચવું, જેનું તેને માટે રે,
અતુ મુઝાડયું તેમજ ગાડું, ચલવું સીધી વાટેરે.

x x x x

માલિકને મૂઢી કયાં જઈએ, એમાં રહીએ, એનાં છંદએ,
સત્ય લલે નવ લક્ષે લઈએ, એ વિણ કોઈ કશું નથી કહીએ.

x x x x

જન્મ મરણ તો દેહ બદલવી, નથી બદલાતા એતો કહીએ,
બદલે કયાંયી બધે સદા છે, એમાં અમે ગમે ત્યાં હઈએ.

+ + + +

નહિ બૂલીયે સત્ય હવે એ, નહીં ખીલનાં કહીએ થઈએ,
જેનાં છંદએ તેના થઈએ, અનંત ઉરનું એને કહીએ,

+ + + +

બહાલાનું લાગે બધું બહાલું, જેમ જ્યાં જ્યાં હવ જુગતે ઘાલુંરે.
અંગે અંગ અદ્ભૂત નખરાળું, જહાં નાંખો ત્યાં ભય ચિત્ત ચાલ્યું.

જેલનો કેદી અને જેલનો પોલીસ બન્ને જેલમાં રહે છે છતાં કેદીને બંધન લાગે છે, પોલીસને બંધન લાગતું નથી. કેદીને મરત ખાવાનું મળે છે અને નિરાંતે સુવાનું મળે છે. પોલીસને નોકરી કરવી પડે છે અને નિરાંતે ઉંઘ પણ આવતી નથી, છતાં પોલીસની ભાવનામાં બંધન નથી તેમ જ પ્રભુ રૂપી રાજાનો સેવક થયો તે જેલમાં છતાં જેલમાં નથી એટલે કે સંસારમાં હોવા છતાં સંસારમાં નથી.

આવી દશા હમેશાં બની રહે તેટલા માટે અનંતજી સાધન માટે કહે છે કે :—

રાગ-દેશ

ખાલી જગની વાતો માંડે, વયં નવ ગાળવું'રે, થીતી ચાલવું'રે,
કામ પ્રસંગે રહેવું જનમાં, પણ પ્રભુ સ્મરણ રાખવું મનમાં;
માર્ગ થુકે કે સત્વર પાછું વાળવું'રે—ખાલી જગની....૧
લોકો બોલે તે સાંભળવું, વૃથા કુચલીમાં નવ ભળવું;
રળવું મનમાં પ્રભુ ભજનમાં મહાભવું'રે—ખાલી જગની....૨
નવરાશમાં કુતર્ક ન કરવા, મુખથી મનથી હરિ સમરવા,
લીધું પણ તે બનતાં સુધી પાળવું'રે—ખાલી જગની....૩
જગ મુખ વધશે ને દુઃખ ઘટશે, લખચોરાશી ફેરા મટશે;
અનંત અંત લગી એવું સંભાળવું'રે—ખાલી જગની....૪

એક આખ્યાનમાં અનંતપ્રસાદજી કહે છે કે શરણાગત રક્ષણ ધર્મ ધણેજ મોટો ગણાયો છે. જેને કદ પડે તે શરણ આવે. જેનું રક્ષણ જેને શરણ આવે તેણે પોતાના શીર સાટે પણ કરવુંજ નેઈએ. એ નિયમ રણસંભામમાં પણ પળાય છે, જ્યાં રક્ષણનો વાવટો દેખાઈયો કે યુદ્ધ અટકે છે અને જે સામી બાબુના શત્રુ હોય તેને શિક્ષાને બદલે રક્ષણ મળે છે. જેનું શિર કાપવાનો વખત હોય અને તેણે ઘોર અપરાધ કર્યો હોય તોએ જો તે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં શરણ આવે તો તેને રક્ષણ મળે છે. એજ નિયમ લક્ષિત માર્ગમાં છે. વિભીષણ રામચંદ્રજીને શરણ આવ્યા ત્યારે રામચંદ્રજીએ કહ્યું હતું કે રાવણ પણ જો શરણ આવે તો હું તેને અલય વચન આપું. માણસોએ કરેલું કરજ એ રીતે પતી શકે છે. એક, કરજ ભરીને બોલે બોલે કરવો; બીજી રીતે, લેણદાર કરજ માફ કરે છે. તેવીજ રીતે ભગવાન પોતાના અનુગ્રહથી શરણાગત જીવની બૂલો માફ કરે છે તેથી અનુગ્રહ યથા પછી તે કર્મના ફલ ભોગવવાં પડતાં નથી.*

પંચાવન વર્ષની ઉમરે અનંતપ્રસાદજી ફરીથી દક્ષિણમાં શ્રીરંગજીની જાત્રાએ ગયા. ત્યાં શ્રી રંગનાથ ભગવાનને

* જ્ઞાન માર્ગવાળા કહે છે કે આત્મા કર્તા નથી માટે મોકતા નથી. લક્ષિત માર્ગવાળા કહે છે કે બધું ભગવાનની સત્તાથી થાય છે તેથી જીવ શરણાગતિથી કર્મ બંધનની છૂટે છે. બંને રીતે જીવ કર્તા થતો નથી.

એક વખત ૧૦૫ ડીગ્રી સુધી તાવ હતો, તે વખતે કોઈએ શ્રી કૃષ્ણનું આખ્યાન વાંચવું શરૂ કર્યું અને જન્મ પ્રસંગ આવ્યો કે તરત પોતે આનંદમાં આવી ગયા અને ભેરથી “ નંદ ઘેર આનંદ લયો, જય કર્નયા લાલકી; વાહ પ્રભુ વાહ ” એમ બોલવા લાગ્યા.

બીજી વખતે શ્રી મહાનમોહનજીની હવેલીમાંથી આવેલ ભગવત પ્રસાદીની ફૂલમાળા તેમને આપવામાં આવી ત્યારે તેને છાતીએ ચાંપી “ વિદાયગીરી આવી ” એવું પોતે બોલ્યા. શ્રી રંગનાથજીનો પ્રસાદ ઘરમાં હતો. તે પોતે માગી લીધો. તેમને મૃત્યુનો કથો ડર હતો નહિ, યમરાજાએ પોતાના હોતોને કહી રાખેલ છે કે “ હું અને આ વિશ્વ બધાં વાસુદેવ રૂપ છે. ” એવી જેની અચલ શુદ્ધિ થઈ ગઈ છે તેમની પાસે તમારે જવું નહિ.

થોડી વાર પછી પોતે બ્યાનમાં લીન થયા. સ્થૂલ શરીર છોડવાનો વખત નજીક આવતો હતો, પાસે બેઠેલા બધા ભગવાનનું નામ લેતા હતા. આખા ઘરમાં અમરબત્તી ધૂપ, દીપ અને નામ કીર્તનથી સુગંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. તે વખતે તેમની પત્ની દમનગૌરીએ અને તેમના મિત્ર બાબારાયભાઈએ તેમનું જ સ્વેચ્છું નીચેનું પદ ગાયું :—
અંતે એજ પ્રભુ અલભેલો લેવા આવશેરે....દયા જણાવશેરે.
રાંખ ચક્ર ગઠા કર ધારી, કરી ગરૂડજી ઉપર સ્વારી;
મનહારી, નિજ મુરત મન બતાવશેરે—અતે

આર્ત થઈને કહ્યું કે “હે રંગપતિ ! ભૂ-વૈકુંઠનો આનંદ મેં ખૂબ ભોગવ્યો પરંતુ હવે પરમપદ શ્રી વૈકુંઠમાં આપનો પરિપૂર્ણ પ્રેમનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છા થાય છે માટે હવે જલ્દી બોલાવી લ્યો.” અને ત્યાંજ સત્સંગીઓને જણાવી દીધું કે આ મારી છેલ્લી જાત્રા છે. જાત્રાએથી વળતાં મુંબાઈમાં એક જગ્યાએ પગ ખસી જવાથી તેમના ડાબા પડખાની પાંસળી તુટી ગઈ અને હરસનું જોર વધ્યું. થોડા દિવસમાં મુંબાઈથી માંગરોળ ગયા. ત્યાં ગયા પછી તેમણે બધા સગા અને મિત્રોને કહ્યું કે “મારા દેહ આજથી આઠમે દિવસે મહેસાણામાં મારા મિત્ર બાબારાયભાઈને ત્યાં પડવાનો છે માટે જેને ખબર આપવી હોય તેમને આપી દેજો.” તેમના કહેવા પ્રમાણે મિત્રોને, સગાને અને તેમના ભક્તોને ખબર આપવામાં આવી. બે ત્રણ દિવસ પછી માંગરોળથી મહેસાણા જવા નિકળ્યા. રસ્તામાં વાંકાનેર સ્ટેશને તેમના એક કનેક્ટી ડાકટરે કહ્યું કે “આવી નબળી હાલતમાં મુસાફરી કરો છો તે ઠીક લાગતું નથી.” ભક્તરાજે જવાબ આપ્યો:- “હું મહેસાણા જાઉં છું અને ત્યાંથી પાંચ દિવસ પછી Eternal Rest (નિત્ય શાંતિનાં સ્થાન) માં જવાનો છું.” તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તે મહેસાણા પહોંચ્યા.

મહેસાણે પહોંચ્યા પછી તાવ વધતો જતો હતો પણ મુખેથી શ્રી હરિનું મંગળ નામ સતત જપ્યા કરતા હતા.

એક વખત ૧૦૫ ડીગ્રી મુઘી તાવ હતો, તે વખતે કોઈએ શ્રી કૃષ્ણનું આખ્યાન વાંચવું શરૂ કર્યું અને જન્મ પ્રસંગ આવ્યો કે તરત પોતે આનંદમાં આવી ગયા અને જોરથી “ નંદ ઘેર આનંદ લયો, જય કર્નેલા લાલકી; વાહ પ્રભુ વાહ ” એમ બોલવા લાગ્યા.

બીજી વખતે શ્રી મહાનમોહનજીની હવેલીમાંથી આવેલ ભગવત પ્રસાદીની ફૂલમાળા તેમને આપવામાં આવી ત્યારે તેને છાતીએ ચાંપી “ વિઠાયગીરી આવી ” એવું પોતે બોલ્યા. શ્રી રંગનાથજીનો પ્રસાદ ઘરમાં હતો. તે પોતે માગી લીધો. તેમને મૃત્યુનો કથો ડર હતો નહિ. યમરાજાએ પોતાના દૂતોને કહી રાખેલ છે કે “ હું અને આ વિશ્વ બધાં વાસુદેવ રૂપ છે. ” એવી જેની અચલ પુદ્ધિ થઈ ગઈ છે તેમની પાસે તમારે જવું નહિ.

થોડી વાર પછી પોતે ધ્યાનમાં લીન થયા. સ્થૂણ શરીર છોડવાનો વખત નજીક આવતો હતો, પાસે બેઠેલા બધા ભગવાનનું નામ લેતા હતા. આખા ઘરમાં અગરબત્તી ધપ, દીપ અને નામ કીર્તનથી સુગંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. તે વખતે તેમની પત્ની દમનગૌરીએ અને તેમના મિત્ર આખારાયભાઈએ તેમનું જ રથેહું નીચેનું પદ ગાયું :—

અંતે એજ પ્રભુ અલબેલો લેવા આવશેરે....દયા જણાવશેરે.
શંખ ચક્ર ગદા કર ધારી, કરી ગરુડજી ઉપર સ્વારી;
મનહારી, નિજ મુરત મન બતાવશેરે—અ તે

નાડી વધી તૂટતી જશે, વ્યાકુલ હવ ઘણો ગલરાશે,
ત્યારે ખાસે આવી શુદ્ધિ લાવશેરે—અંતે
અતિ ઉમંગે નીકળી તનથી, દિવ્ય દેહ ચોલિતા વહનથી, .

અનંત શ્રી વૈકુંઠ વિશે વિરાજશે રે—અંતે
એ સાંભળી પોતે જવાબમાં કહ્યું “Yee.” છેલી વખતે
પતિને શાંતિથી ભગવાનનું નામ સંભળાવનાર સતિ સ્ત્રીઓ
હોલમાં બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. દમનગૌરી બહેન આદર્શ
રુતિ હતા અને પતિને તેમની હાંધગી સુધી ભક્તિમાં
મંદદ કરી હતી.

ભક્તરાજનો શ્વાસ ધીમો થતો ગયો. સામે શ્રી
દ્વારકાનાથજીની છબી હતી, તેનાં તરફ તેનાં વિચારશીલ
ચક્ષુ હસ્તા હસ્તા આનંદધન બની શાંત થયાં. તેમના
દેહીખ્યમાન વહનથી કેટલાકને લાગ્યું કે હજી શ્વાસ
ગયો નથી. નથી થઈ ડચકી, નથી આવી હેડકી, નથી
કંઈ, નથી ધોધરો અવાજ અને નથી થઈ ચહેરા ઉપર
કાંઈ વિકૃતિ. આવી રીતે તા. ૨૬-૬-૧૯૧૭ અષાઠ શુદ્ધ
૩ને શુક્રવારના રોજ આસ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કરી તે
પ્રભુપદમાં સિધાવ્યા.

તેમને પુત્ર પરિવારમાં કાંઈ નહોતું, તેથી પોતાની
જે મિલકત પોતે પ્રમાણિકપણે મેળવી હતી તેનું હવતાંજ
વીલ કરી ઘણો ભાગ ધાર્મિક કામોમાં વાપરવા માટે
નિયત કરી રાખેલ હતો. તેમને વંશ ન હોવા માટે

જ્યારે કોઈ મિત્ર અથવા શિષ્ય વર્ગ તેમની પાસે શોક કરતા ત્યારે પોતે કહેતા કે પુત્ર પરિવાર સારા ચારિત્રવાળા હોય તો ઠીક નહિતર પુત્ર કપુત અથવા નાલાયક હોય તો બધા પિતૃઓને તકલીફમાં નાંખે છે તેથી જે પ્રભુના ખ્યાલ ભક્ત છે તેઓને પ્રભુ પરિવાર આપતા નથી અથવા હોય તો પ્રભુ તેને ઉઠાવી લે છે.

દેહ છોડવા પહેલાં છેલાં પંદર વર્ષ તે કેવળ ભગવત પરાયણ હતા. મિત્રોને ઘણીવાર કહેતા કે “ મને પરોક્ષ રીતે પ્રભુની સહાય હજારો વાર મળેલ છે અને સ્વપ્નદ્વારા દેવતું દૈવી દર્શન અનુભવ્યું છે.” તે ભગવાનના ગુણો સાંભળીને આનંદમાં ઉછળતા, તેમના શરીરમાં રોમાંચ ખડા થતા, અશ્રુઓનો પ્રવાહ ચાલતો અને ઘણીવાર ગળગળા થઈ જતા હતા. કેટલીક વાર કંઈ ખુદો મૂકીને ગાતા, કદી હસતા અને કદી ભગવાન માટે રડતા હતા.

હિંદી અને ગુજરાતી ભાષામાં તેમણે સાઠ પુસ્તકો લખ્યા છે. ભક્તિ માર્ગની પદ્ધતિએ ગીતા ઉપર ટીકા લખી છે અને ઉપાનિષદ અને પ્રજ્ઞ સૂત્રના શ્રી ભાષ્યના અનુવાદ કર્યા છે. લગભગ ૧૨૫ થી વધારે ભક્તોના આખ્યાનો લખ્યા છે અને તેમાંથી ૮૪ આખ્યાન તે ‘આનંદ’ નામના માસિકમાં છપાઈ ગયા છે. તેમનું હજુ કેટલુંક અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય હડાળાના દરબાર સાહેબ શ્રી વાજસુરવાળા પાસે છે.

મુકવામાં આવેલાં છે. તે સ્મારક તેમના મિત્ર બાળારાયલાઈએ બંધાવેલ છે અને તે ખુલ્લું મુકવાની ક્રિયા વડીઆના ના. દરબાર સાહેબ શ્રી સુરગવાળાએ કરેલી છે.

નોંધ :—શ્રી અનંતપ્રસાદજીએ અસંખ્ય પદ પ્રભુ ભક્તિ વિશે લખેલા છે. તેમનાં પદ સંમંદનું ૧૨૦૦ પાનાનું મોટું પુસ્તક હાલના દરબાર સાહેબ શ્રી વાજસુરવાળા પાસેથી મળી શકે છે. તેની કિંમત રૂ. ૬૫ છે; અને અનંત આધ્યાનમાળાના બે ભાગ અમદાવાદના શુક સેશ્વર રા. જીવનલાલ અમરશીને ત્યાં મળે છે. શ્રી અનંતપ્રસાદજીમાં એવી શક્તિ હતી કે વાનચિત કરતાં કરતાં પદ બનાવી લેતા હતા. તે શીઘ્ર કવિ હતા. તેમનાં પાંચ પદ આંહી આપી તેમનું વૃત્તાંત અમ આપ કરું છું. :—

પદ ૧ રાગ-ઝીંઝોદી.

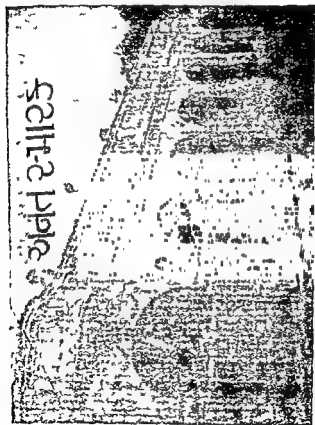
જગત પતિ દામણે બંધાય, (૨)

જેની કરોડમી શક્તિમાં, કસેલ છે સદૃ શ્રવ સમુદાય.
સુરવર મુનિવરને ધ્યાન ન આવે, તે જશોદાના કરમાં સપડાય,
શ્રમ કે સંકટ કશું નવ એને, માત્ર રાજન રીઝવવા ચલાય,
સ્વનંત્ર શ્રી વર જોઈ ભક્ત વશ, જશોદાના કરમાં સપડાય;
લક્ષ્મીધીનની છાપ ગળવા, દામોદર પોને ગવાય.

પદ ૨.

જો એક વશ થાય તો, તે એક બસ થાય,
હાં અનેક પથે ધાય, એકથી સદૃ સધાય;
એકજ દેવ કરો, એકજ પથે વીચરો,
અનુ એકજને વરો, કરો સુભાગી સધાય.

તેમના દેહાવસાન પછી તેમના જેવી કથા તેમના શિષ્ય જીનાગદવાળા ત્રીકમણ મહારાજ કરતા હતા પણ હાલ કોઈ એવી ઢળની હરિકથા કરવાવાળા જોવામાં

જાત કવિ કસરી મહાત્મા અનંતપ્રસાદ ત્રીકમણ લેમાં પુસ્તક મંદિર
(શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર, અડવાડો, પાટણ. (૧. ૩.))

આવતા નથી. તેમના રમણમાં ગઈ સાલ પાટણમાં વૈષ્ણવ વેદાંત પુસ્તક મંદિર, અને તેમની છબી ખુદ્દાં

મુકવામાં આવેલાં છે. તે સ્મારક તેમના મિત્ર જાળારાયભાઈએ
બંધાવેલ છે અને તે ખુલ્લું મુકવાની ક્રિયા પડીઆના
ના• દરબાર સાહેબ શ્રી સુરજવાળાએ કરેલી છે.

નોંધ :—શ્રી અનંતપ્રસાદજીએ અસંખ્ય પદ પ્રભુ ભક્તિ વિષે
લખેલા છે. તેમનાં પદ સંગ્રહનું ૧૨૦૦ પાનાનું મોટું પુસ્તક હજારોના
દરબાર સાહેબ શ્રી વાજસુરવાળા પામેથી મળી શકે છે. તેની કિંમત
રૂ. ૬ છે; અને અનંત આખ્યાનમાળાના બે ભાગ અમદાવાદના
શુક સેત્તર રા. જીવનલાલ અમરશીને ત્યાં મળે છે. શ્રી અનંતપ્રસાદજીમાં
એવી શક્તિ હતી કે વાતચિત કરતાં કરતાં પદ બનાવી લેતા હતા.
તે શીઘ્ર ઠવે હતા. તેમનાં પાંચ પદ આંહી આપી તેમનું જ્ઞાતાં
અમ આપ કહું છું. :—

પદ ૧ રાગ-ઝીઝોટી.

જગત પતિ દામણે બંધાય, (૨)

જેની કરોડમી શક્તિમાં, ફસેલ છે સદુ જીવ સમુદાય,
સુરતર મુનિવરને ધ્યાન ન આવે, તે જસોદાના કર્મ સપડાય,
અમ કે સંકટ કશું નવ એને, માત્ર રાજન રીઝવવા ચલાય,
રવનંત્ર શ્રી વર મોઢું ભક્ત વસ, જસોદાના કર્મ સપડાય;
ભક્તાધીનની છાપ ગખવા, દામોદર પોને ગવાય.

પદ ૨.

જો એક વસ થાય તો, તે એક બસ થાય,
હાં અનેક પંથે ધાય, એકથી સદુ સધાય,
એકજ દેવ કરો, એકજ પંથે વીચરો,
અનુ એકજને વરો, કરો સુભાગી સદાય.

પદ-૩ “આજ રયામ”-એ રાગ.

શોધી સાચા સંત સુખે સેવા ચિત ચાહીને;
 સેવા ચિત ચાહીને, ન જરીએ સંકુચાહીને. શોધી, ૨૬.
 ભવજનનું એજ નાવ, અપાવે હરિનો દ્વાવ;
 આવ્યો અનુ દાવ, જશે ફેગટ ખરચાહીને. શોધી.

પદ-૪ ખમાચ

ગુણ ગાયે જે ચાહે તે યાયે સદાય,
 પ્રીતિથી સ્વવરા થઈ જાય જગરાય.
 અન્ય ઉપાય કંઈયુ અનુ કલિર્મા,
 આ તો સદા સદુથી સુખેથી કરાય.

પદ-૫ (માથાના મુગટ-એ રાગ.)

મહોટાઓના મહોટાનો વમીસો છે અમારે રે,
 એ જ સાચો અંતે મહોટા મહોટાઓ સ્વીકારે રે...રેક
 મહોટાઓના મહોટા છતા, છોટા સાથે છોટારે,
 તેને એવા મહોટા કરે, જેના નહિ ભોટારે...મહોટા
 મહોટા પિતા તણા પુત્ર, છીએ સદૃ સાચારે,
 જાણે ન પ્રભાણે તે ન માણે રહે કાચારે...મહોટા
 ઓજાખ્યા અમે તો મહોટાઓની કરણાથીરે,
 એજ છે મહોટાઓ શિષ્ય સુધાગ્વા સાથીરે.. મહોટા
 જોડશે સેવામાં તે કરીને યોગ્ય જોડીરે;
 આનુ રહે નચિંત રાખ્ય ચિત્ત પદે મહોડીરે...મહોટા

અક્ષયિ શ્રી સાગર મહારાજ

૩૩

બ્રહ્મર્ષિ

શ્રી સાગર મહારાજ

—૧૬૩૫—

કવિ, ભક્ત, ભક્ત-કવિ, સાહિત્યસેવક, સંશ્લેષકાર, સંશોધક, અગ્નિહોત્રી, સૂરી અને બ્રહ્મર્ષિ-એવી વિરલ વિવિધ વિભૂતિઓવડે વસાયલા શ્રી સાગર મહારાજની એક જ વિભૂતિ જે વડે એ અમરપદ પામ્યા તે-એમનું ભક્તજીવન-એની જ ટૂંકી રૂપરેખા અત્રે આલેખી છે.

એઓ જ્ઞાતિએ માઠ ગ્રાહણ અને અમદાવાદ નજીક સરખેજના વતની. એમનો જન્મ જન્મસરમાં તા. ૭ મી ફેબ્રુઆરી ૧૮૮૩ ના રોજ દર ચૌદ વર્ષે આવતા મહોદય પર્વને દિવસે થયો હતો. એમના પિતા શ્રી હામોદરદાસ રણછોડભાઈ ત્રવાડી અને માતા રૂક્મણીબા મન્ને કેળવણી ખાતામાં હેડમાસ્ટર અને હેડમિસ્ટ્રસ હતાં. એમણે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક મળી અંગ્રેજી સાત ધોરણ સુધી

અભ્યાસ કર્યો હતો. કેાઈ કેાણે સતત નોકરી કરી નહીં. એક જ જગાની છ સાત માસની નોકરીથી તો કટાણી ગયા. ત્યાર પછી હિમાચલની તપોભૂમિમા તપ કર્યું તે જ અરસામા, ગીતા, ઉપનિષદો, બાઈબલ અને ઇસ્લામ ધર્મના પુસ્તકોનું અધ્યયન કર્યું અને આધ્યાત્મિક પ્રવાસ શરૂ કર્યો. એમસર્ન અને સ્વીડનબર્ગના મનનીય પુસ્તકોનો પણ એજ સમયે એમણે અભ્યાસ કર્યો. ગૃહસ્થ જીવનની શરૂઆતમા જ આમ માર્ગ બદલાયો અને કેટલાક વર્ષો હિમાચલમાં ગાળ્યા બાદ ઇ. સ. ૧૯૧૬મા ચિત્રાલ તા. પાદશ (વડોદરા રાજ્ય) મુકામે આશ્રમ વસાવીને વાનપ્રસ્થ જેવું એકાન્તિક અને લજ્જનાનન્દી જીવન ગાળ્યું. ઇ. સ. ૧૯૩૬ ના ઓગસ્ટની ૧૭મી તારીખે એમણે પાશ્વર્લૌકિક દેહનો ત્યાગ કર્યો

એમના જીવનના પસંગોની દૃષ્ટી નોંધ આટલામા જ આવી લાય. પરન્તુ એમનું આન્તઃજીવન, જેના નિયમન અને પાલન વડે એમણે ભગવાનનો અનુભવ કર્યો અને જીવન સંરૂળ કર્યું એ જીવન અલૌકિક હતું.

એમનું હૃદય સ્વભાવે જ ઘણું કોમળ હતું. જે બનાવ એમના જીવનમાં બને તેની એમના હૃદયમા ઘણી ઊંડી છાપ પડતી. આ આદ્રતા જ એમના કવિત્વ, તત્ત્વચિન્તન અને ભજનકીર્તનમય જીવનના મૂલરૂપે હતી.

યુવાવસ્થામાં જ ગૃહસ્થ જીવનને છેલ્લી સલામી

કવિતા લખવા કલમ ઉપાડતાં જ, અઢાર વર્ષની તરુણ વયે એમણે ગજલમાં ગાયું:-

ચઢ્યું આ ચિત્ત ચક્રોળે, ખરો કે માર્ગ ખોળે છે,
અને ઉરવૃત્તિઓ મ્હારો, બધી ચે ત્યાગ ખોલે છે.

+ + + + +
ન જોડાયો ન જોડાવું, ન સંસારે ડગો માપું,
ન રૂઢિને નમ્યું આપું, બલે ગૃહ જંગલે સ્થાપું.

પીસ્તાળીસ વર્ષની વયે એમના પિતાનું મૃત્યુ થયું અને એ બનાવે એમના હૃદય પર ઘણી અસર કરી. ત્યાંથી જ એ જગતની નિઃસારતા અને પ્રભુમય જીવનની મહત્તા જોખખતાં શિખ્યા. જ્ઞાતિ અને સમાજ સુધારણાની એમની ભાવના, ગૃહસ્થ જીવન, કવિ જીવન અને માનવ જીવનની તમામ આકાંક્ષાઓ-એ બધું જ વ્યર્થ છે, પરમાત્માની ભક્તિ એ એક વડે જ માનવજીવનની સારંગીકતા છે એ પાઠ પુરેપુરો લખીને જ એમણે ઉચ્ચાર્યું:

સગાં, સંખંધીઓ, બહાલાં, બધાં ખ્હાનાં બૂઠાં ઠાલાં.

પિતા માતા પતિ પત્ની, અરે રે માત્ર કહેવાનાં !

(દીવાને સાગર પૃ. ૧)

અને હિમાચલ જતાં આ એમની ખેલવી જ ગજલમાં:-

ક્ષમા માગું ! દયા માગું ! બધું ત્યાગું, રજા માગું :

અને બસ એ જ અજમાવું લલાટે જે લખાવેલું.

(દીવાને સાગર પૃ. ૨)

એવું લખીને ગજલ પૂરી કરી.

એ “ લલાટે લખાવેલું ” તે એમનો ત્યાગ. એમના કાવ્યજીવનના નિષ્કર્ષ રૂપે લખાયેલા એમના મહદ્ અન્યો

(૧) દીવાને સાગર દક્ષતર પહેલું (૧૯૧૬) અને (૨) દીવાને સાગર દક્ષતર બીજું (૧૯૩૬) એ બેતા પલ્લુ ફલિત થાય છે કે એમની અન્તરની ત્યાગવૃત્તિ જેમ જેમ પરિપકવ અને સિધ્ધ થતી ગઈ તેમ તેમ એમનો કાવ્ય પ્રવાહ પણ બદલાતો ગયો. “ થાકેલું હૃદય ” લખનાર અને ગૂંજશતી ગઝલોનો સંબંધ કરનાર તેમ જ છંદ અને વૃત્તમાં ખંડ કાબ્યો લખનાર લેખક લજન અને લક્ષિતમય જીવનમાં આગળ વધતાં હિમાલયના પહાડોમાં કાવ્યદેવીને પણ લગવાં જ કપડાં પહેરાવે છે. જીવો:—

હિમાચલ નિવાસ અને ભક્ષિતમય
જીવનનું દહીકરણ.

(૧)

પળ પળ લજ પરિબ્રહ્મ.

જનુવા ! પળ પળ લજ પરિબ્રહ્મ.

નહીં રે ટકે તહાઈ માટીનું ખોરડું ! ચેતી લે-હાં-એકકમ !

જનુવા૦

કાયમ ઘરમાં તું ઘર કરી લે, લાઈ ! મુશ્કેલ કરી લે જનમ !

જનુવા૦

બાહ્યાન્તર કર જપ વાસોડહમ્ ! પ્રીતે ઠરવજે કદમ !

જનુવા૦

જ્ઞાન વિરાગે ‘ હરિ હરિ ’ રટજે-આદિને અન્તે ઓરત્ !

જનુવા૦

સચ્ચિતિસાગર પૂર ઉલટતાં, જાગે છે સૂર મોડહમ્ !

જનુવા૦

(દીવાને સાગર પૃ. ૪૪૫)

(૨)

લકિતને પન્થે પધારો !

છવડલા ! લકિતને પન્થે પધારો !

માયાની સોબત મન થકી મહેતી ! બગડેલી બાજી સુધારો !

છવડલાં

ખાતૂં મહી ગયું! ચેતી લ્યો, લેયા! ક્યાં સૂધી નિલશે ઉધારો ?

છવડલાં

હૂં-હૂં ને ધાનક ધાપો હરિને: પ્રકટ થશે પ્યારો પ્યારો !

છવડલાં

કીજે નહીં, માપ. ! જૂઠા વેપારો: તજીએ એ મનના વિકારો !

છવડલાં

લખી લખી સાગરવળી વળી વિનવે: જ્ઞાન વિનના નથી આરો !

છવડલાં

(દીવાને સાગર પૃ. ૪૪૫)

આ સમયમાં જ એ પોતાના એક મિત્રને લખે છે:—

“ ઠથુ’ લખવું ગમતું નથી. મહારી રવિતા મહેને રચતી નથી. ઉફું ગઝલો મહેને બહુ સારી લાગે એ મહારો સ્વભાવ પણ કોણ જાણે કેમ બદલાઈ ગયો ! કવિતા તરફ પ્રીતિ કે રૂચિ જ થતી નથી.

ફક્ત ગમે છે એટલું કે ગમે તો મનમાં પણ નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, ધીરો, કબીર, દયારામ અને એવા ભક્તોની પ્રેરિત વાણી જાંચવી યા સાંભળવી અને "અનલહક અનલહક" વિચાર્યા કરવું "

ઉજ્જ્વલતામાપક યંત્રમાં જેમ હવામાન જરાક બદલાય તો તરતજ પારો ઉચો કે નીચો જાય તેવી રીતે શ્રી સાગર મહારાજના હૃદયમાં જે જે આવિભવિ આવતા તે તમામ-સારા કે ખોટા-ની પોતે નોંધ કરતા એવું એઓ-શ્રીની નોંધપોથીઓ પરથી જણાય છે.

પરમાત્માનું ભજન, કીર્તન અને સ્મરણમાં એ હમેશ લીન રહેતા. સંત પુરૂષના હૃદયમાં હમેશ જગતની અસારતા અને પ્રભુનું જ કેવલ અસ્તિત્વ હોવાના વિચારો વારંવાર જ આવ્યા કરે છે એ નીચે, એમની નોંધ-પોથીમાંથી આપેલા ઉત્તારા ઉપરથી સિદ્ધ થશે:—

"One thing is certain that these pretty surroundings are either to leave this body or this body is to leave them. Sooner or later this is surely to be enforced upon all beings by Time-by Nature; and no alternative: but he who is internally dead and who leads a real daily life of purely and perfectly non-attachment, is quite fearless. Time and space are nothing to him, who has no desire within him even in the least—no desire for fame or name, on

desire for any earthly possession—Aye ! neither for heaven nor for any godly things, nor for divine powers. His own mind always remains fully intoxicated with Godly Wine—superconsciousness—and he is not only happy but he is really one with the Original Source of all happiness. He himself is in unification with Eternal Happiness i. e. Eternal Love and Eternal Bliss. There's nothing like pain, sorrow or death and such words in the dictionary of his Volume of Life. Om ! Love !

Sagar Om Peace.”

ભાવાર્થ કે:—

“આ શરીર તેની આસપાસની સુંદર વસ્તુઓને ત્યજી દેશે અથવા તો વસ્તુઓ શરીરને ત્યજી દેશે એ વાત ચોક્કસ છે. ‘ઠોઢું’ કે ‘મોઢું’ પણ કાલે ઠરીને-કુદરતી જ આમ બનવાનું જ-ખીજે કોઈ માર્ગ જ નથી; પરંતુ જેણે પોતાની વૃત્તિઓ પુરેપુરી સમાવી દીધી છે અને જે પોતાનું હંમેશનું જીવન જલકમલવત નિર્લેખી-નિઃશય-ગાળે છે તેને કશો ભય નથી. જેણે ઇચ્છા માત્રને સમાવી દીધી છે, જેને કીર્તિ કે નામનાની પર્વા નથી, જેને જગતના કોઈ પણ પાર્થિવ પદાર્થ તરફ મોહ નથી તેને દેશકાલનાં બંધનો નડતાં નથી. એનું હૃદય હંમેશાં સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મની લહેરોમાં મસ્ત હોય છે. એ સુખી છે એટલું જ માત્ર નહીં પરંતુ બધાય સુખના મૂલતત્વ-પરબ્રહ્મ-સાથે તે કાયમની એકતા અનુભવે

છે. સનાતન સુખ, સનાતન સ્નેહ અને સનાતન આનન્દમાં જ એ રમ્યા કરે છે. હુઃખ, દિલગીરી કે મૃત્યુ જેવા શબ્દો એના જીવનના શબ્દકોષમાં નહીં જડે.

ઓમ્ પ્રેમ
સાગર ઓમ્ શાન્તિ "

પરમાત્માનો વિરહ આપણને તીવ્ર હુઃખમય અને ગાંઠાંધેલાં બનાવી મૂકે, આપણે આપણું જાન જ ભૂલી જઈએ અને “તૂં હિં તૂંહિ” નો નાદ હરદમ લાગેલો જ રહે ત્યારે જ આપણે લક્ષિતમાર્ગના સાચા પ્રવાસી થઈએ. એ દર્દ, એ વિહ્વળતા અને એ તાણાવેલી-એ નાદ કાયમ ટકી રહે અને જગતનાં તમામ સુખને લોગે પણ આપણે શ્રી હરિને જ લઈએ તો જ આપણે એને પામીએ. શ્રી સાગર મહારાજે પોતાનાં કાવ્યોમાં, ભજનોમાં તેમ જ ઉપદેશમાં મિત્રો તેમ જ સુમુશુઓને આજ વાત વારંવાર સ્પષ્ટ કરી છે.

એમનાં કાવ્યો અને ભજનોનો પ્રથમનો સંગ્રહ ઇ. સ. ૧૯૧૬માં “દીવાને સાગર” છપાયેલો. એ ગ્રન્થ “દીવાને સાગરમાં” આપેલા “મૂછના” નામના કાવ્યમાં ઉચ્ચાચુઃ—

છે શાન્ત તૂં ? હૃદય ! ઉત્તર ‘ના’ મળે છે !

રે દર્દ ! દર્દ ! ઉર દર્દ લવ્યાં કરે છે !

(દી. સા. પૃ. ૨૭૦)

x

x

x

x

મૂકી અજાયબ શી અગ્નિની ચીનગારી,
વર્ષો વીત્યાં, પણ હજી હું ખજ્યાં કરું છું !

(દી. સા. પૃ. ૨૭૨)

પ્રભુવિરહની પરાકાષ્ઠા

દર્દની આ પરાકાષ્ઠા છે. આ પિયુના પોકારો જ મનુષ્યને
ઉંચે લઈ જાય છે, એને દેવ બનાવે છે. શ્રી સાગર મહારાજ
આવા અપ્રતિમ સ્નેહને ખુબ મહત્વ આપે છે. એની એ
દૃષ્ટિ વિવિધ સ્વરૂપોમાં પણ સ્નેહ જ જીવે છે :—

મહારા ગુરુની કરુણા મુજ નેત્ર આંજે,
ને માપું કૃષ્ણ, ઇસુ, ગૌતમ એક માપે.

(દી. સા. પૃ. ૩૧૬)

લાગવાનતું ભજન કરવામાં પંડિતાઈની જરૂર નથી, એ
તો હોં લાગવી જોઈએ. તદ્દલીન થવું જોઈએ, તદ્દત્ થવું
જોઈએ, એવું શ્રી સાગર મહારાજનું મન્તવ્ય છે. જીઓ:-

બ્રહ્મ ચર્યા જીવો, શું છે ? શિલ્પકૃતિની અસંમતિ,
પુસ્તકો વ્યર્થ કાં ધારો સાચા સ્નેહીની આંખડી ?

(દી. સા. પૃ. ૩૧૮.)

પરમાત્માનુભવમાં સાચી લક્ષિતા અને દૃઢ શ્રદ્ધાની
જ ખાસ આવશ્યકતા

આજકાલના બુદ્ધિવાદને અનુસરીને અન્તિમ ધાર્ય
કારણોની સાંકળોની ચર્યા કરવી, જગત કોણે રચ્યું, કયારે રચ્યું,
પરમાત્માનું અસ્તિત્વ છે કે નહીં, પુનર્જન્મવાદ, કર્મવાદ,

વગેરે અનેક વાદોની ચર્ચામાં સમય ગુમાવવા કરતાં સાચી અને પૂરી શ્રદ્ધાથી શ્રી હરિનામ જપવાથી આપણે ઠંડેલા મુઠામે 'પોંચીશું' એવો શ્રી સાગર મહારાજને દૃઢ વિશ્વાસ છે. જુઓ :—

કોણે કયું જગત ? કેમ જન્યું ? શી પર્વા ?

જ્યાં છે અનન્ત જગ એક જ લાગણીમાં.

(દી. સા. પૃ. ૩૧૯.)

શ્રદ્ધા અને પ્રેમ, બંને શ્રદ્ધાન્વિત સ્નેહ એજ શ્રી સાગર મહારાજના આન્તર ઇવનની ચાવી છે. એ હમેશ કહેતા કે માયાની વાત જ મુશ્કેલ છે, લગવાનની વાત તો સાવ સહેલી છે, માત્ર સાચી લગની લાગવી જોઈએ. જુઓ :—

મીરાં તણું હૃદય શું નહાં કૃષ્ણ જાણે ?

ફરહાદનું રુદન શું ન શીરીન માપે ?

કોઈક દિલ્લુફી વના મજનૂં રહે છે !

એને શું લાખ્ય કશુંયે લાણું પડે છે ?

(દી. સા. પૃ. ૩૨૦)

ઉપરની કડીઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સાચી લક્ષિતા, પુરેપુરી લગની, એનો જ નાદ એજ પરમાત્માને પામવાની ચાવી છે.

એ પ્રભુના વિરહનો તલસાટ અને તમામ ઐહિક સુખના ભોગે પણ એને જ મેળવવાની તાલાવેલીએ શ્રી સાગર મહારાજનું આખું ય ઇવન ફેરવી નાં પડતા પાં

પડદો ઉપકર્તાં એ હર પળે પ્રભુની નજીક આવે છે. હું પશુ પુરેપુરું લય પામતાં એ પરમાત્મલાવમાં જ લય થઈ જાય છે અને અક્ષયપદ, અમરપદ, પ્રભુપદને પામે છે. એમનો એ દિવ્ય અનુભવ એમના જ શબ્દોમાં આ રહ્યો:—

આત્મમંથન અને અદ્વૈત અનુભવ

“હું બાહ્યની ઉપેક્ષા કરીને ચાર વર્ષનાં સતત મુદ્ધમી દર્દો પછી બળતે હોયે અને રોતી આંખે હિમાલય ગયો. એમ ચાર વર્ષો મ્હેં દ્વૈતાનું મન્યન કરીને સૂક્ષ્મ શરીરને જોયું. આખું જગત મ્હને ત્યાં દેખાયું પણ એનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ આંખે દેખાય છે તેવું ન હતું. ત્યાં સ્ત્રી પુરૂષનો ભેદ જ ન હતો. બધું ભાવનામય જણાતું અને સૂક્ષ્મ વિચારમય આકારનું બનેલું એ વિશ્વ હતું. બેશુમાર શ્રદ્ધા અને બેશુમાર પ્રેમ એ બે મૂર્તિઓ આ સૂક્ષ્મ શરીરનું તંત્ર ચલાવવામાં અત્ર લાગ લેતી મ્હેં જોઈ અને એ બંનેને હું ભેટી પડ્યો. પ્રેમ અને શ્રદ્ધા એ બે પ્રભુમૂર્તિઓ કોઈ એવી જ કામણગારી, જાદૂ કરનારી કે સૂક્ષ્મ શરીરની ભૂમિકા ઉપર આવતાં જ એમણે મ્હને પોતારૂપ બનાવવા માંડ્યો. મ્હારી જૂની આંખો જ દોણ બણે ક્યાં જતી રહી ! આખું જગત મ્હને નવા અવતરેલા બાળક જેવું દેખાવા લાગ્યું. આ દષ્ટિનું વર્ણન કરવાને ભાવાને શબ્દો અધુરા પડે છે.”

આવી અલેક્ષદષ્ટિ પામ્યા પછી વસ્તુતઃ કંઈ જ કરવાનું રહેતું નથી. આવી પરબ્રહ્મ ગ્રાથેની એકતા સિદ્ધ કરવા માટે મુમુક્ષુએ શું શું કરવું જોઈએ એવો

શ્રી સાગર મહારાજને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછેલો જેના ઉત્તરમાં શ્રી સાગર મહારાજે એ લાઇ ઉપર સાઠેક પાનાંનો વિસ્તારી પત્ર લખેલો. એ લાઇ તરફથી જ એ પત્ર "મુમુક્ષુ વિચારણા" એ શિર્ષક હેઠળ સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે છપાયો છે. ગૃહસ્થજીવન ગાળવા છતાં પરમાત્માનો અનુભવ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એ વિશે એમાં માર્ગદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. એમાંના કેટલોક અતિ મહત્વનો ભાગ મુમુક્ષુની જાણસા ખાતર નીચે આપવામાં આવે છે. :—

શ્રી હરિનામના જપની મહત્તા

પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ ક્રેળવણી માટે જેમ જુદી જુદી શાળાઓ અને મહાવિદ્યાલયો છે તેવી રીતે શ્રી હરિની હુજૂરમાં જવાને જીવાત્માને ક્રેળવવા માટે કર્મની, ભક્તિની અને જ્ઞાનની શાળાઓ અને વિદ્યાલયો તેમજ મહાવિદ્યાલયો છે. આગ્રહપૂર્વક અને વિધિસર નિયમાનુસાર ભક્તિની પાઠશાળાના નિયમોનું પાલન અને અધ્યયન ન થવાને લીધે જ આપણા દેશમાં ઘણાં લાઇખેનો લાંબા સમયથી દેવદર્શન, પાઠપૂજા અને વ્રત, તીર્થયાત્રા કરવા છતાં પણ હરિનો સ્વાનુભાવ પામેલાં હોતાં નથી. ભક્તિની પાઠશાળાના નિયમો ભક્તોની વાણીમાંથી તેમ જ નારદપ્રણીત ભક્તિસૂત્ર (Code of Love) માંથી મળે છે. જેમ ખાવુંપીવું,

શૌચસ્નાન વગેરે મોટા બાદશાહને પણ જાતે જ કરવું પડે છે તેવી રીતે ભક્તિની પાઠશાળાના નિયમોનું પાલન શ્રી હરિનામનો જપ-પણ દરેકે જાતે જ કરવો પડે છે. એ તો શ્રી હરિનામ દરેકે-રાખા હોય કે ભિક્ષુક હોય, નીચ હોય કે ઉંચ હોય, ગમે તે હોય, પણ જો એને ભક્તિની પાઠશાળામાં દાખલ થવું હોય તો હરિનામ જપવું જ જોઈએ. જપતાં જપતાં જ એ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જ પરમ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે:—

યજ્ઞાનાં જગ યજ્ઞોસ્મિ-યજ્ઞોમાં હું જપરૂપી યજ્ઞ છું.

રાજસૂયયજ્ઞ, અશ્વમેધયજ્ઞ અને ધીના યજ્ઞોથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અભણ નહોતા, છતાં જપને જ ગેશુમાર મહત્વ આપનાર પ્રેમસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, ભક્તિની જ આવી બતાવી દે છે અને એ જાપ ની આવીથી જ શ્રી હરિનામ ધરનો સૌથી પહેલો દરવાજો ગરજ જ ખુલી જાય છે. ઓમ તત્સત્

સારી તત્પરતા અને ખરી ગરજ.

જેવી દહીંની દશા તેવી જ શ્રી હરિને માગે ગતિ કરનાર મોહવશ છવાતમાની દશા છે. વૈદ્ય દવા આપે પરંતુ (૧) જો વૈદ્યનામાં શ્રદ્ધા ન હોય (૨) વૈદ્યે બળાવેલી વિધિ મુજબ ઔષધ લેવાતું ન હોય અથવા તો (૩) દવા લેવાની ખરી ગરજ ન હોય તો દવાની કરી અસર થાય નહીં, બદકે દહીં મટે નહીં. તેવી જ રીતે શ્રી હરિને માગે પ્રવાસ કરનારને

તેના સંસારરૂપી ત્રિદોષને મટાડનાર ગુરુ તેના વૈધ છે. દહીંને દવા કરવાની ખરેખરી તલબ કેટલી છે એ વાત વૈધની બતાવેલી પરહેજ તે કેટલા આગ્રહથી પાળે છે તે ઉપરથી લેઈ શકાય, તેમ શ્રી હરિને માર્ગે ગતિ કરનાર જીવાત્માની સુમુક્તતા પણ શુરુએ બતાવેલા નિયમો સુમુક્ત કેટલા આગ્રહથી પાળે છે તે પરથી લેઈ શકાય છે.

ગૃહસ્થ જીવનમાં પાળવાના નિયમો.

આવી રીતે સુમુક્તતા જેનામાં લાગત કરવી છે એવા જીવાત્માએ શુરુની સૂચના અનુસાર :—

૧ હંમેશાં ૩ કલ્સાક સવારે અને ૩ કલ્સાક સાંજે ધાર્મિક ખાતે ગાળવા લેઈએ. ગાળવા તો રોજ ૪+૪=૮ કલ્સાક લેઈએ પણ કળિયુગમાં લોકોનાં જીવન જે રીતે ઘડાયાં છે તે વિશે વિચાર કરતાં ૪+૩=૬ એટલે આખા દિવસનો એથો ભાગ તો એ ખાતે ગાળવો લેઈએ. એથી એછો સમય ગાળનારને માટે તો બહુ વિલંબ લેઈએ.

૨ એ ૭ કલ્સાકમાં ૩ કલ્સાક જપ કરવો લેઈએ. એ વિના સૂક્ષ્મ શરીરની વિશુદ્ધિ થવી મુશ્કેલ છે. નાશવંત પદાર્થોના વારંવારના ઉચ્ચારણથી અને સ્મરણથી મન ઉપર જે મોહક છાપો છપાઈ હોય તે દૂર થવાને અનામી નામના સતત જપની અતિશય જરૂર છે.

૩ બાકીના ૩ કલ્સાક બતાવવામાં આવેલો અમૂક નિયમિત પાઠ કરવો લેઈએ.

- ૪ જે દિવસે ઉંઘ, જગામુ, ધીંક અને એવી કુદરતી હાજ-
તોને આરામ આપવો પડે એવી લાચાર દશા ઘઈ ગઈ-
હોય તે દિવસે જ ઉપરનો નિયમ ભાગે તો હરકત નહીં.
ખાકીના કોઈ દિવસે કોઈ પણ કારણને લીધે
નિયમ ભાગે નહીં. સખત પ્રતિજ્ઞા લેવી કે જે
ભાગે તો ૨૪ કલાક નિરાહાર નિર્જળ ઉપવાસ
કરવો.
૫. હુનિયાના નાશવન્ત પદાર્થો તરફ જોઈને વારંવાર
વિચાર્યાં કરવું કે એની સાથેનો જીવાત્માનો સંબંધ
શ્રેષ્ઠ કાળનો છે.
૬. પોતાના દિલના વિકારોને ઓળખવા પ્રયત્નશીલ
થવું અને એ વિકારોને પોતાના કદા દુશ્મન
સમજવા-એમની સામે લડવું, ભક્તોનાં, સન્તોનાં
ચરિત્રો અને બોધવચનો યાદ કર્યાં કરવાં.
૭. સંતસાધુ અને ગુરુની આજ્ઞામાં તત્પરતા રાખવી,
ખડાનાં ખતાબ્યા વિના એકદમ જ સૂચનાને અને
આજ્ઞાને અનુસરવું. પોતાનું કહાપણુ ન ચલાવવું.
૮. જે દિવસોએ ધંધાધો કારેગ થવાનું આવે તે દિવસોએ
છ કલાક નહીં, પણ નવ કલાક એ ખાતે ગાળવા.
૯. એકાદશી વગેરે વ્રતના દિવસોએ ખાસ કરીને વધારે
કલાકો ગાળવા અને ચોટે ઘાંટેથી ભજન અને કીર્તન
કરવું.

૧૦. જે બાળતો આ નિયમો પાળવામાં સમ્મ વિરોધી હોય તે બાળતોના સંબંધથી દૂર રહેવું. પ્રતિજ્ઞા લેવી અને પ્રતિજ્ઞા ન પળાય તો ઉપવાસ કરવા.

૧૧. મન જ્યારે જ્યારે અવળા તર્કો કરવા માટે ત્યારે ત્યારે એકદમ આસન ઉપર જઈ જપ કરવા માંડવું અથવા તો એને સખ્ત ઠપકો દેવા માંડવું. સુસુષુપ્ત જાગૃત કરવા માટે આ પ્રમાણે બેશુમાર આગ્રહથી કરવું. ઓમ્ તત્સત્

આ પ્રમાણે આગ્રહથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જિન્દગાનીમાં બરાબર એકાદ વરસ ગાળ્યા પછી દુનિયાના ગમે તે ભાગ-માંથી ગમે તે રૂપે ગુરૂદેવ આગળનો માર્ગ બતાવવા માટે જરૂર જ દર્શન દે છે એમ ખુદ સ્વાનુભવ કહે છે. તે સિવાય તો ગુરૂદેવનાં દર્શન કરવાની નેત્રોની પૂરી પાત્રતા જ હોતી નથી. આટલી તૈયારી કર્યા પછી જ ગુરૂદેવ જીવાત્માને ઉપયોગી થઈ શકે છે—તે વિના તો નહીં. ઓમ્ તત્સત્

ચાલુ જમાનો શ્રદ્ધા કરતાં પણ બુદ્ધિને વધારે પ્રધાન્ય આપે છે. દેશમાં સર્વતઃ એકલો બુદ્ધિની જ હિમાયત થવા લાગી છે. આવું તર્ક વિતર્કવાદી વાતાવરણ આસપાસ રહ્યાં કરતું હોય એવી સ્થિતિમાં શ્રી હરિનો માર્ગ પકડી લઈ ગતિ કરવા માંડવી એ મુશ્કેલીભર્યું લાગે, છતાં જે લાંબી ચોડી પંચાતોમાં ન પડતાં માત્ર માર્ગની જ ચિન્તામાં છે તેને તો માર્ગ આપનાર ધણી હબરો, કચેડો હાથનો છે અને ગમે તે રૂપે માર્ગ આપે છે.

ગુરુની યોગ્યાયોગ્યતા

કેટલાક તર્કવાદીઓ “ ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ ? ” એ [વચ્ચે ઉપર લાંબી લાંબી ચર્ચાઓ કરી ગુરુની યોગ્યાયોગ્યતા ઉપર વિવાદ કરવામાં જ સમય ગાળે છે. ગુરુની યોગ્યાયોગ્યતા ઉપર ચર્ચા કરવા કરતાં પોતાની યોગ્યાયોગ્યતા ઉપર જ ઠરેઠા વિચાર કરવામાં આવે તો કેટલો બધો લાભ થાય ? સુસુક્ષ્મ જ થવું હોય તો પોતાની જ યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કરવો વધારે મુનાસિબ છે. ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ ? પોતાને સૌથી વધારે પૂજ્ય અને સર્વોપરિ પ્રિયતમ લાગતા હોય અને જેમની પાસેથી પોતાને શ્રી હરિના માર્ગની આવી મળી શકતી હોય એવા ગુરુ હોય. દેશમાં ઘણા વિદ્વાનો હશે પણ લગવતી મીરાંબાઈએ મહાત્મા રોહિદાસ-જીને જ ગુરુ માન્યા. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે જ્ઞાનની યોગ્યાયોગ્યતા કરતાં સુસુક્ષ્મ હૃદયની શ્રદ્ધા ઉપર જ વધારે આધાર છે. નાત, જાત, કે પંડિતાઈ ઉપર ગુરુનો કરો આધાર નથી. આવી શ્રદ્ધા એ સાધારણ વસ્તુ નથી. પોતાની બુદ્ધિ કે પોતાની કલિલોને પણ જે પ્રીતિમાં પેસવાની જગા જ મળે નહીં એ પ્રીતિનું નામ શ્રદ્ધા. આવી શ્રદ્ધા બુદ્ધિની બધી બાબતો કરતાં હિંચી છે, કેમ કે એ દેવી પ્રજ્ઞાનની માતા (Mother of Divine Wisdom) છે. પોતાની બુદ્ધિ જો ગુરુની સમજણમાં ખામી જોઈ શકતી હોય તો બહેતર છે કે એણે હૃદયને ઠગવું નહિં કેમકે મન ઉપર બલાત્કાર તો કોઈ કરી શકતું નથી.

સોગવવા કરતાં પણ બહુ ઉંચું લાગ્યું છે. શ્રી હરિનામ જપવામાં આપણાં હાલનાં લણેલાં લાઇ ખેંચેનોને કદાચ શરમ લાગે ॥ અને તેઓ વિચિત્ર પ્રકારની હજારો ફલીલો કરે છે પણ આ રાજવંશીઓના દિલમાં નથી આવી ફલિલ કે નથી લાગી શરમ ! આપણા લણેલા લાઇઓ કરતાં એમની ખુદ્દિ જરૂર થોડી હશે અને શ્રદ્ધા એમનાં કરતાં દશ વીસ કરોડ ગણી પ્રબળ હશે. વારંવારના જપ અને વારંવારના નામ સ્મરણથી અને વારંવારના એક જ મનનથી શ્રી હરિ નામનું એવું ઘેલું લાગી જાય છે કે મન અને ખુદ્દિને બીજા બાબતોમાં રસ પડે જ નહીં. સંતોનું સમજવું તો એવું પણ છે કે શ્રી હરિના કરતાં પણ શ્રી હરિનું નામ વધારે બળવાન છે અને તેથી જેમ બને એમ એનો જપ વધારે કરવો. બલિહારી શ્રી હરિના નામની !

वृद्धीत इव केशेषु मृत्युता धर्ममाचरेत् ।

તત્પરતા

બસ—નામના આધારે—શ્રી હરિના નામને આધારે જીવન ગાળો અને વિચારો કે દેશમાં પ્લેગનો રોગ ચાલે છે, અકસ્માતો ઘાય છે અને માણસો ઓગિન્તાં જ ટપોટપ મરણ પામે છે, એમાં તમે મરી ગયા નથી ! તમે શું કરવા બચ્ચા છો ? એટલા માટે જ કે શ્રી હરિના નામને આધારે જીવવાની તમને આજથી એક તક આપવામાં આવી છે, માટે

જ્યારે જ્યારે અસ્થિર મન અનિત્ય પદાર્થોના સંબંધમાં આવવા માંડે ત્યારે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ખૂબ આગ્રહથી એને માર્ગમાં મૂકવું અને વૃત્તિઓને એમાં જ રોકી દેવી. એ જ ચિન્તન અને એ જ મનન અને એને લગતા બધા નિયમોનું આગ્રહથી પાલન. એટલા બધા આગ્રહથી કે :—

મેરૂ ચળે પશુ ન ચળે ચિત્ત !

જપ, લજન, મનન, કીર્તન અને એમાં ચૂકાય તો પોતાને જરૂર જ શિક્ષા ઈ તત્સત્

નામ સ્મરણનો મહિમા

મનની વિહળતા મટાડવાનો આખાઈમાં આખાઈ માર્ગ શ્રી હરિનામના જપનો જ છે, એના મનનનો જ છે, શ્રી હરિનામનો જપ અને એનું મનન વધારવાં, એટલાં બધાં વધારવાં કે જાણે એમાં ઘેલા જ થઈ જવાય, અને દુનિયાદારીના ડાહ્યા કે દુનિયાદારીના મ્હોટા માણસ થવા કરતાં શ્રી હરિના ઘેલા થવું, શ્રી હરિના દાસના દાસ થવું એ લાખ ગણું ઉંચું છે. રાજાઓ અને મહારાજાઓએ એવા ઘેલા થવું અને એવા દાસાનુદાસ થવું ચાહ્યું છે અને અમ્બરીષ, મયુરધ્વજ, ભર્તૃહરિ, ગોપીચન્દ્ર, ધ્રુવજી, પ્રહલાદજી, મીરાંબાઈ, હરિશ્ચન્દ્ર, પીપાજી, વિલીપણુ અને પુષ્પદન્ત મહારાજ તેમ જ લગવાન યુદ્ધદેવ જેવા રાજવંશીઓને પણ હરિનામ ગાવું અને હરિનામના ઘેલા થવું એ રાત્ર્ય

લોગવવા કરતાં પણ ખડુ ઉંચું લાગ્યું છે. શ્રી હરિનામ જપવામાં આપણાં હાલનાં લણેલાં ભાઈ બહેનોને દહાચ શરમ લાગે છે અને તેઓ વિચિત્ર પ્રકારની હજારો દલીલો કરે છે પણ આ રાજવંશીઓના દિલમાં નથી આવી દલિલ કે નથી લાગી શરમ ! આપણા લણેલા ભાઈઓ કરતાં એમની બુદ્ધિ જરૂર થોડી હશે અને શ્રદ્ધા એમનાં કરતાં ઠરા વીસ કરોડ ગણી પ્રબળ હશે. વારંવારના જપ અને વારંવારના નામ રમરણથી અને વારંવારના એક જ મનનથી શ્રી હરિ નામનું એવું ઘેલું લાગી જાય છે કે મન અને બુદ્ધિને બીજા બાબતોમાં રસ પડે જ નહીં. સંતોનું સમજવું તો એવું પણ છે કે શ્રી હરિના કરતાં પણ શ્રી હરિનું નામ વધારે બળવાન છે અને તેથી જેમ બને એમ એનો જપ વધારે કરવો. બલિહારી શ્રી હરિના નામની !

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।

તત્પરતા

બસ-નામના આધારે-શ્રી હરિના નામને આધારે જીવન ગાળો અને વિચારો કે દેશમાં પ્લેગનો રોગ ચાલે છે, અકસ્માતો થાય છે અને માણસો ઓચિન્ટાં જ ટપોટપ મરણ પામે છે, એમાં તમે મરી ગયા નથી ! તમે શું કરવા બચ્યા છો ? એટલા માટે જ કે શ્રી હરિના નામને આધારે જીવવાની તમને આજથી એક તક આપવામાં આવી છે, માટે

જ છવ્યા છો, આમ સમજો અને દિલનો ખરો રંગ ચઢાવવા
માંડો અને શ્રદ્ધાથી, વિશ્વાસથી ગાયાં જ કરો કે:—

(૩)

હરિશુરનામ આધારા ! તું તો, ખ્યારા ! હો જનામ આધારા !
જો જો પૂજે વાકો વો હિ પૂજન હે ! પલ શી'તું હો નહીં ન્યારા !
તું તો ॥

એક હિ નામ અનામી અકામી ! એક - હિ પ્રેમ પિયારા !
તું તો ॥

ઇત ઉત દેશત ચિત્તકો રૂક લે ! લગનીકી પૂનમે, હુલ્હારા !
તું તો ॥

તાબુખ ! પથરતરત જલમેં ! વાહ ! પ્રીતિકી ગતિ હે અપારા !
સાગર હિરહા હરિશુરરંગી ! નામ સહારા હમારા !
તું તો ॥

ખરી ઈચ્છા, તીવ્ર ભાવના

મનુષ્યજીવન દેવથી જ ઘડાયું છે અને પરમ પુરુષાર્થ
વડે આપણે આપણી દેવો બદલીને શ્રી હરિના નામને જ

સૌથી વધુ બહાલું કરવા ચાહીએ તો જરૂર જ આપણે
એમ કરી શકીએ. મહા પાપીઓ પણ ખરી ઈચ્છા થતાં
તૂર્ત એમ કરી શક્યા છે અને ભવસાગર તર્યા છે.
આપણા દેશની દીકરીઓ પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે
શ્રી હરિની પ્રીતિ પામી છે અને ઢેઠ, ભંગી, કોળી, હજામ
અને કસાઈ પણ શ્રી હરિનામના જપ અને ચિન્તન મનન
વડે શ્રી હરિના લાડીલા થયા છે અને મ્હોટા પંડિતો પણ
એમની સ્તુતિ ગાય છે, તો આપણે શા માટે એમ ન કરી
શકીએ ? કમર કસીને ભજન કર્યા વિના કોઈ
ભવસાગર તરી શક્યું નથી ને તરી શકે નહીં અને
દિલને ખરો રંગ લગાડ્યા વિના કોઈનું ભજન
ફળ્યું નથી અને ફળી શકે નહીં. એ માટે આશરૂપૂર્વક
જપ, ચિન્તન, મનન અને એનું દંદીકરણ ખાસ આવશ્યક છે.
નાશવન્ત પદાર્થોની પ્રીતિ એમાં હુશ્મન રૂપ છે. હરિનામના
વારંવારના જપથી જ એ હુશ્મન હારે છે.

અને એ શ્રી હરિનું સ્મરણ !

(૪)

હરિ હરિ હરિ સુમરો રે ! મેરે દિલ ! હરિ હરિ હરિ સુમરો !
શુવતાં શુવતાં મરી જવું, લાઇ ! જ્યમ ત્યમ પંથે પજો !
મેરો

નવસેં ને નવ્યાણું જન્મો, ત્યાગી લાખ હજારા !
હિન્દુ પુરાણ પુકાર કરે ભાઈ ! હરિ નામ્યા વિણ કાર્યા !
મેરેં

તું જાણે કે પોથે થોથે થઈ પડિત હરિ નાણું !
ભારે થાતો ભણતર્યી, ભાઈ ! હરિનું ઘર હલકાનું !
મેરેં

સંત તણું શરણું લેવું, ભાઈ ! પૂરા અનુભવીઆનું !
પોથું છાડોને પકડો કાંડું, જીવતાં જીવિત મુવાનું !
મેરેં

શબ્દ સંતનો જે પકડે તે સફળ કરે જન્મારો,
હરિશુરદેવ દયાએ, સંતો સાગરિયાને તારો !
મેરેં

જપના આરંભ પછી રામ નામની ધૂન પણ સતત
લાગવી જોઈએ. એની પાછળ ઘેલાં થવું જોઈએ:—

(૫)

રામધૂન લગી લગી મેરે દિલ—રામધૂન લગો લગી મેરે દિલ,
સાહેબધૂન લગી લગી મેરે દિલ—રામધૂન લગી લગી મેરે દિલ.
લગી લગી લગો મેરે દિલ—રામધૂન

કોઈકો તન ધન જોખનફી ધૂન, કોઈકો કુટુંબ કળીલાકી,
ઈફકધૂન મેરે મનમે લાગી, સાગર સાહેબ મૈલાકી !

રામ૦

જાની બનકે પોથી ખડતા, બ્રહ્મવાદકો બતલાતા
આપે કરતા તન ધન ચિંતાઃ કયા સાહેબકો કુસલતા !

રામ૦

કોઈ રાગી, ભાઈ ! કોઈ જેસગી ! મન મસ્તાન્ના મદમાતા !
સાગર રામરસાયનરમિયા ! રૂંવે રૂંવે બશ્ત રંગ રાતા !

રામ૦

ઓમ્ તત્સત્ !

માટીના પદાર્થોથી ખરી તૃપ્તિ થતી નથી

આ જીવાત્માએ લાખો વાર શરીર ધારણ કર્યું, લાખો
વાર ૬૧ સંસાર ભોગવ્યો, ઇન્દ્રિયોને લાડ લડાવ્યાં અને
લાખો વાર સગાંબહાલાં અને કુટુંબ કળીલામાં રચ્યોપચ્યો
રહ્યો. હવે આ એક જન્મમાં કદાચ એ બધી બાબતો ઓછી
બને અને માત્ર શ્રી હરિનામનું જ ખૂબ તાન લાગે અને
એમાં જ એ લેહલીન બની જાય તો એને માટે એ
એક જ સર્વોપરી ઉચિત કર્તવ્ય નથી ? એ એકથું જ
બાકી છે અને બીજાં બધાં કર્મો એણે જરૂર જ પૂર્વે
કરેલાં છે. મોડું કે બહેતું પણ જીવાત્માએ એ કરવાનું
તો છે જ કેમકે જીવાત્માને એના વિના કાયમની

શાન્તિ (Eternal Peace) પ્રાપ્ત થવાની છે જ નહિં. જીવાત્મા જાતે પરમાત્માનો બન્યો છે અને માટીનો બન્યો નથી એટલા માટે માટીના પદાર્થોથી એ પુર-પુરી તૃપ્તિ પામી શકેજ નહિં, પણ પરમાત્મ પ્રીતિ-માં ભળી જાય ત્યારે જ 'પૂર્ણ' તૃપ્તિ (Satiety of the Soul) પામી શકે. પાતાના સ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન થાય ત્યારે હું'પણ પૂરેપૂરું શ્રી હરિના વિરાટ સ્વરૂપમાં શમી જાય, જોઈ શકાય છે કે શ્રી હરિના ચરણમાં પહોંચવાને સૌ કોઈને કાળે માર્ગ ખૂલ્યો છે-માત્ર તેને માટે જ માર્ગ નથી કે હઠીલું થઈને જેને જવું નથી.

ઓમ તરસત્ ।

શ્રી હરિની આપણને ખરી ગરજ ઉત્પન્ન થાય, ખરી તરસ માત્ર એની જ આપણને લાગવા માંડે અને એની જ પ્રીતિના રસમાં આપણે પૂરો આનંદ માણતાં શીખીએ ત્યારે જ આપણું મનુષ્યતન સાર્થક થાય કેમકે ખરી તરસ વિના એ રસ જીરવી શકાતો જ નથી. એ રસ ! એ રસ ! પ્રભુની પ્રીતિનો રસ ! એ રસ કોણ પીએ ? તરસ વિના ?

(૬)

એ રસ કોણ પીએ ? તરસ વિના એ રસ કોણ પીએ ? રસિયાં, તરસિયાં કે કોઈ દરદિયાં, બનીને ગરજ્યાં પીએ !

તરસ વિના ૦

જે રસ નારદ, શારદ પીધો જનક સનક શુક્રાચાર્ય !

તરસ વિનાં

એ રસ પાખી અગત લગી જેને, તે તો જગત કેમ ભુવે ?

તરસ વિનાં

જે રસ પીધો ધ્રુવે પ્રહલાદે, તુલસી, કબીર, નરસિંહ !

તરસ વિનાં

ધન્ય હો પ્રજાની વનિતા પીનારાં, કરમા, મીરાં ને તોળાંદે !

તરસ વિનાં

સાગર શુરુવર એ રસ પાયો ! ખેલત નિત રસકંથિયે !

તરસ વિનાં

ભોમ્ તત્સત્ !

બાહ્ય ત્યાગની અનાવશ્યકતા

ઘરખાર છોડીને બાવા થઈ જવાનું કોઈ કહેતું નથી. એ બહુ મહત્વની વાત નથી. છતાં એટલું તો ચોક્કસ જ છે કે ઘરખારી રહેવા છતાં દુનિયાદારીના કીડા જેવું કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહવશ મન તો પ્રભુનાં દર્શન ક્યાંથી જ કરી શકે ? મહત્વની વાત એ છે કે એણે હૃદયને લગવો રંગ ચઢાવવો ભેધએ, કેમકે હૃદયમાં સાધુપણ આન્યા વિના આપણી દુનિયાદારીની ભાવનાઓએ દાખલ કરેલો અહંપણનો કચરો દૂર થતો નથી અને તેમ થયા વિના શ્રી હરિનાં દર્શન થતાં નથી. ભેજરનું લાગે તો અમુક કાળ

એકાન્ત, શાન્ત અને પવિત્ર સ્થળમાં વા કોઈ સન્તની સેવામાં ગાળવો યોગ્ય છે.

શ્રી હરિ એના લક્ષ્મી દૂર નથી. પરમાત્મા બધું કરી શકે છે, માત્ર એના લક્ષ્મી છાનો રહી શકતો નથી. લગવાનું શ્રી કૃષ્ણ નારદજીને સ્પષ્ટ જ કહે છે:—

નાહં વસામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન હિ ।
મદ્ ભક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત)

ના ના વૈકુંઠમાં હું વિરાજું રે,
નહીં યોગી ઉરે, કહું સાચું રે,
ગાય લક્ષ્મી મહારા તહીં નાચું—

લીધું હરિનામ સોહી નર જીવ્યા રે
ખીજા જીવ્યા તે તે બધો મૂવા ।
લીધું

(દીવાને સાગર પૃ. ૪૩૨)

સાગર અગર હક્ક બાતમે કયા હિન્દુ કયા મુસ્લિમ ?
પ્યારેસે દિલગી ના લગી તે

સાગર પીલાઈ સુકતમે' ખસ એક સચ્ચી ખાત હે:-
જૂઠી જહાંમે' ને દેસા ઉન્કા છના ઘર્ષાઈ હે.

x

x

x

કોઈ મુને યા ના મુને હે ખાત અપની મૌજકી;
ખેઠે યુ' સાગર જાનકે યે સરાહી હે દો રાજકી !

આ વાતો લગનીની સુરખીથી દિલની કિતાબમાં કાયમની
છાપી દેવી નેધએ. પરમાત્માનો ન્યાય સંતોના કાયદા મુજબ
તો એવો છે કે જેણે રામનામની કમાણી કરી તે જ
સૌથી મોટો. રામનામનું નાણું ! આહા :—

(૭)

રામનામનું નાણું ! સન્તો ! રામનામનું નાણું !
ધનદોલતમાં અમે કમાયા—ગુરૂ ગોવિન્દનું ગાણું !
સન્તો !

હુઃખચિન્તા કે શોક મોહને શું કરવાને જાણું !
રામનામથી સહાર જ્યાં ઐ, ઉભરે અણું પરમાણું !
સન્તો !

નેગજગત તપતીરથ સૌમાં નહીં કોઈ નામ સમાણું !
રામગુરૂ ગુરુરામ મંત્રનો અનલો કરી વખાણું !
સન્તો !

ભૂતલવિષ જ્યાં છતે નથી ત્યાં જીવતાં થાયું થાણું !
 મરણ વિના મરણું માણું, ભાઈ ! ઉઠલી ગયું ઉખાણું !
 સન્તો !

ઓમ્ એકવીસ હજાર છસોનું વ્યસન પડયું હંસાનું !
 વાસ વસ્યો મ્હોટે ઘર, સાગર ! જીવતાં જીવિત મુવાનું !
 સન્તો !

અંધળા મનને અંધળા થવાની ટેવ આપણે જ પાડી છે અને એના ઉપર સખ્ત ચોક્કી રહેશે રાખીને ઇન્દ્રિયો અને વૃત્તિઓને આપણે જ પરમાત્મામાં સ્થિર કરી શકીએ. માનવું અને કરવું એ મુમુક્ષુ થવા મ્હોતા દરેક જીવાત્માનું અનિવાર્ય કાર્ય છે. અને જે એ માને અને એકદમ જ કરવા માંડે તે જરૂર પરમ મુખરૂપતા અને પરમ શાન્તિનો અનુભવ કરે. પરમાત્મા કોઈ પડદેનશીન બાનુ નથી કે એને ફરજિયાત પડદામાં રહેવું પડે, પણ આપણી આંખોની આડે આપણે જાતે ઘાંચીના બેલની પેઠે હુંપણાના દાબડા બાંધ્યા છે જે મનુષ્યજન્મમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્યના પરમ પુરુષાર્થ વડે આપણે જાતે જ છોડીને ફેંકી દેવા જોઈએ. ‘દેવ’ અને ગાડીવાન’ ની વાતની પેઠે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યેક પળે મદદ કરવા તૈયાર જ છે, એ મદદનું અપાર બળ આપણે એના માર્ગના સાચા પ્રવાસી થઈએ તો જરૂર જ અનુભવી શકીએ. ચાલો ત્યારે આપણે આ પળથી જ એનામાં જીવવા માંડીએ અને જમી નાશવન્ત બાળતોથી બેપર્વા થઈને

એને એકને જ પરમ પ્રિયતમ ગણીએ અને તેજ આપણે અનુભવીએ કે લાગે તોફાનો વચ્ચે પણ આપણે બેઠા પાર કરનાર શ્રીહરિ હાજરાહુમ્મર તૈયાર જ છે.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

આમાં શ્રી સાગર મહારાજના ઉપદેશનું સત્ત્વ ધણે ભાગે આવી જાય છે. જીવનમાં એમણે જ્ઞાન અને ભક્તિને સરખું પ્રાધાન્ય આપ્યું એ સત્ય હોવા છતાં તીવ્ર વૈશ્યજનિત ભક્તિ જ એમના અધ્યાત્મજીવનનું પ્રધાન તત્ત્વ છે. ભક્તિ વિનાના લૂખા જ્ઞાનથી સાવચેત રહેવાની એમણે વારંવાર સુમુશુને સૂચના કરી છે :—

એમના કક્કામાં :—

હઠ્ઠા દીમર જીવ પ્રવીણ, જ્ઞાન લયંકર ભક્તિ વિહીન !
ભારે જળમાં તરસે મીન, હઠ્ઠા દીમર જીવ પ્રવીણ.

અને આખરે પણ એજ પ્રતિપાદન કરે છે :—

જ્ઞાન જ્ઞેય અનાદિ અનન્ત, જ્ઞાન તણે ભક્તિમાં અન્ત.

બાહ્યત્યાગનો અસ્વીકાર

પોતે અખાજી અને વેદાન્તના અભ્યાસી હોવા છતાં બાહ્યત્યાગ-સન્યાસને આવશ્યક સાધન તરીકે સ્વીકાર્યું નથી. એમના જ શબ્દો :—

“ સાગર સિદ્ધાન્તમાં યોગવાસિષ્ઠયના વેદાન્તને પ્રાધાન્ય આપે છે. ત્યાગ વિશે તે એવું સમજે છે કે પૂર્ણ પુરુષાર્થથી પૂર્ણ બ્રાહ્મીબલવડે જો આન્તરનો ત્યાગ સાચવી શકાય તો બાહ્યત્યાગની કશી જરૂર નથી. ત્યાગ તે સ્થૂલનો કે સ્થૂલની ઇચ્છાઓનો ? સંબંધીઓનો કે સંબંધ મનાવનાર મનોવૃત્તિનો ? યોગવાસિષ્ઠય, ભગવદ્ગીતા, અષ્ટાવક્ર, શુરુ દત્તાત્રેય અને સ્વામી રામ સુદ્ધાં આવા બાહ્યત્યાગની કદાપિ સલાહ આપતા હોય એવું સાગર જોઈ શક્યો નથી. ”

આ સિદ્ધાન્ત એમણે જીવનભર પાળ્યો. ભર ઉન્હાળે પણ તેઓ ઉનની અક્ષી સૂઈની રાહે પહોંરતા. ગજલમાં પણ એ જ ગાયું !—

સાગર સિરફ સાગર રહ્યા !

પુરી, તીર્થ, ગિરિ કાં ના બન્યા ?

આ નવજવાનો હિન્દના ગેરુ સિલક રાખે નહીં !

અને

કોઈક તજતા, કોઈક ભજતા, વિધ વિધ માયાવેશ,
સાધુને તજવું ભજવું ના, સર્વોપરિ સ્વદેશ.
મન હરિ ભજ રે !

ત્યાગ વિશેની ચર્ચામાં એ હમેશ કહેતા :—

क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं कल्पान्ते बभूवुना यथा ॥

એમના સમગ્ર અધ્યાત્મજીવનમાં ભક્તિની પ્રતિભા
તો અનેરી જ છે !

છલકે છલકે છલકે ઉરપાત્રે પ્રેમ મહા પ્રહાંડ,
જેને પથે નહીં પ્રેમરસાયન છે એ ફૂટે કર્મકાંડ.

લોકડિયાંનાં મહેણાં સુખે સુખે સહીએ !

એમની અનુભવવાણીમાંથી આપણને હમેશ ઉપયોગી
થાય એવું એક ભજન નીચે આપી આ સંતજીવન સમાપ્ત
કરું છું.

(૮)

ઝખકતી વીજ અજવાળે

ઝખકતી વીજ અજવાળે ! પદેવી માતી લે-લે-લે,
ચલો-ચલો-ઓ ચલી જશે ! પછી તું વ્યર્થ પસ્તાશે.

ઝખકતી૦

નોંધ:— શ્રી સાગર મહારાજે નાનાં મોટાં વીસ પુસ્તકો લખ્યાં
છે જેમાંથી ફક્ત (૧) મુમુક્ષુ વિચારણા (૨) મહાત્મા એમર્સનનું
પરમાત્મતત્ત્વ (૩) ગીતાનું હૃદય (૪) ગીતાની વિચારણુ અને
(૫) દીવાને સાગર દરેક જીવન, એટલાં જ મળી શકે છે. મુમુક્ષુ
વિચારણા જેમાંથી કેટલોક ભાગ આ જીવનચરિત્રમાં આપવામાં આવ્યો
છે તે પુસ્તક માત્ર પોરટેજના જે આનાના સ્ટેમ્પ મોકલવાથી
શ્રી વલ્લભદાસ રણછોડદાસ, કાપડના વેપારી, મુકામ, કીમ
સ્ટેશન વાયા સુરત. (B. B. & C. L. Ry.)

એ સરનામેથી મફત મળી શકશે.

ઇજત, ધન, માલ ને મિલકત !
 બધી તહારી જ છે સરજત !
 તહને એ બાંધી રાખે ? છદ્ ! ઉડી જો, યાર ! ઉડારો.
 ઝબકતીં

ભણ્યો અંગેજી ! તેથી શું ? !
 વફીલ—દાકતર બન્યાથી શું ? !
 કલા કવિતા રચે શું-શું-જીવ્યું તહારું સફલ થારો ? !
 ઝબકતીં

લગાડી લે અસલ લગની,
 મહોબત છોડ મિટ્ટીની :
 ન કિમ્મત તહારી કોડીની, કયામત પર કબૂલારો !
 ઝબકતીં

ન થા કાઝી ધરોધરનો,
 હુકમ અલ્ખત ગરુધરનો !
 લવારો મુઘ સાગરનો ! રમત જલ્દી પતી જાશે.
 ઝબકતીં

॥ ઓમ્ પ્રમુજી ઓમ્ ॥

॥ ઓમ્ સદ્ગુરુ ઓમ્ ॥

વામાં આવ્યું તેમજ તેના પરઘીવાળાં પીપળાનાં અઢી પાન રાખી, કાચા દોરણી હથેલી બાંધવામાં આવી. ધણીથી સાત પગલાં સુધી સાત લાકડાના કકડા રાખી દીધા. યુવતીને ધૂણીની પાસે લઈ જવામાં આવી. ન્યાતના મુખીએ આગમાં બળતા લાલ હથોડાને બહાર ઠાઠી યુવતીની પાસે જઈ તેને કહ્યું, 'જે તમે નિર્દોષ હો તો આ બળતા હથોડાને હથેળી ઉપર લઈ લ્યો અને સાત હગલાં ચાલો. આ પરઘી યુવતીએ મુરખનારાયણ તરફ જોઈ પ્રાર્થના કરીકે 'હિ લગવાનું ! જે હું નિર્દોષ હોઉં તો તમે મારા ધર્મ રાખજો.' એવું કહી તેણે અતિ હુપ્પી બળતા હથોડાને હથેળી પર રાખ્યો. અને સાત હગલાં આગળ જઈ તેણે જમીન પર ફેંકી દીધો. જે જગ્યાએ એ હથોડો પડ્યો ત્યાંતું ઘાસ બળી ગયું તેમજ જમીન પણ બે ઇંચ બળી ગઈ. પરંતુ બહુ આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે લગવત્ક્રપાથી ન હથોડીનો દોરો બળ્યો કે ન પીપળાનાં પાન બળ્યાં તેમજ યુવતીની હથેળી પર ન જરા ડાઘ પણ પડ્યો.

આ અગ્નિપરીક્ષા જોવાને માટે લગભગ બસો ત્રી પુરૂષોની ઠઠ જામી હતી. જેમાં કેટલાક પત્થર કટ્ટા હતા તેમજ બીજા ગામના લોકો હતા. સર્વેએ સતીનો જય જય-કાર કર્યો ત્યાર પછી એ પતિવ્રતા દેવીને શ્રીમતી સાવિત્રી

મુંગેર જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ ઉલાવ ગામમાં ગોરખપુર જિલ્લાના કેટલાક પથ્થર કાપનારા મજૂર લોકો કંઈક મહિનાથી પડાવ નાખી આસપાસના ગામોમાં ચકકી વગેરે કાપવાનું કામ કરી પોતાનું શુજરાન કરતા હતા. જયપાળ પથ્થર કટ્ટાની દીકરી અને નથુ પથ્થર કટ્ટાની પત્ની, જેનું નામ મુંદરી હતું અને જે ૩૦-૩૨ વયની યુવતી હતી તે તેમાં હતી. તેને જે નાનાં નાનાં જે બાળક પછુ છે. બાપુલાલ નામના એક માણસે તેના પતિને કહ્યું કે તમારી સ્ત્રી બદલ્યાલ-વાળી છે. તેને જે ગર્ભ રહ્યો છે તે પછુ તમારો નથી. યુવતીએ દોષારોપણ કરનારને નમ્રતાથી કહ્યું, “ તમે જૂઠા છો, મેં પરપુરુષનો સંગ કદિ કર્યો નથી, તેનો ભગવાન સાક્ષી છે. ” તેણે કહ્યું, ‘ ઠીક, તું જે સાચી હોય તો આપણી જાતમાં જે અગ્નિપરિક્ષા થતી આવી છે તે તું પછુ આપ. ’ યુવતીએ હસતાં હસતાં કહ્યું, ‘ હા, જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે પરીક્ષા આપવા તૈયાર છું. ’ તેના પરિણામે મંગળવાર તા. ૬-૧૨-૩૮ ના રોજ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે તે યુવતીની પરીક્ષા થઈ.

ગામની દક્ષિણ બાજુએ એક મોટા પીપળાનું વૃક્ષ છે. તે વૃક્ષની નીચે ઘણાં લોકડાંનો ઢગલો કરી, તેમાં આગ પ્રગટાવી તેમાં લગભગ બથેરનો લોઢાનો એક હથોડો મૂકવામાં આવ્યો. હથોડો જ્યારે લાલચોળ થઈ ગયો ત્યારે તે યુવતીને સ્નાન કરાવી બન્ને હાથોની હથેલીઓ પર ઘી ચોપડ-

વામાં આવ્યું તેમજ તેના પરધીવાળાં પીપળાનાં ઝાડી પાન
 રાખી કાચા દોરાથી હથેલી ખાંધવામાં આવી. ધણીથી સાત પગલાં
 સુધી સાત લાકડાના કકડા રાખી દીધા. યુવતીને ધૂણીની
 પાસે લઈ જવામાં આવી. ન્યાતના સુખીએ આગમાં બળતા
 લાલ હથોડાને બહાર કઢી યુવતીની પાસે જઈ તેને કહ્યું,
 'જે તમે નિર્દોષ હો તો આ બળતા હથોડાને હથેળી
 ઉપર લઈ લ્યો અને સાત ડગલાં ચાલો. આ પરથી યુવતીએ
 મુર્યાનારાયણ તરફ જઈ પ્રાર્થના કરી કે 'હે ભગવાન ! જે હું
 નિર્દોષ હોઉં તો તમે મારો ધર્મ સંભાળો.' એવું કહી તેણે
 અતિ હૃદયથી બળતા હથોડાને હથેળી પર સખ્યો અને
 સાત ડગલાં આગળ જઈ તેણે જમીન પર ફેંકી દીધા.
 જે જગ્યાએ એ હથોડો પડ્યો ત્યાંનું ઘાસ બળી ગયું તેમજ
 જમીન પણ જે ઇંચ બળી ગઈ. પરંતુ બહુ આશ્ચર્યની
 વાત તો એ હતી કે ભગવત્કૃપાથી ન હથોડાનો દોરો બળ્યો
 કે ન પીપળાનાં પાન બળ્યાં તેમજ યુવતીની હથેળી પર ન
 જરા ડાઘ પણ પડ્યો.

આ અગ્નિપરીક્ષા જોવાને માટે લગભગ બસો ઝી
 પુર્યોની ઠંઠ જગી હતી જેમાં કેટલાક પત્થર કટા હતા
 તેમજ ખીલ ગામના લોકો હતા. સર્વેએ સતીનો જય જય-
 કાર કર્યો ત્યાર પછી એ પતિવ્રતા દેવીને શ્રીમતી સાવિત્રી

દેવીજીની દેવડી પર જોલાવી મીઠાઈ, કપડાં તથા ફૂલહારથી તેનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો.

શીવકરણ ઉપાધ્યાય

નોંધ:—આ ઉપરની વાતની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેના પરથી માલુમ પડ્યું કે આ વાત ખરેખર સાચી છે. આ એક બહુ આશ્ચર્યકારક વાત છે, આ વીસમી સદીમાં આમથી પણ નથી બજાતું એ વાત પર કોણુ વિશ્વાસ કરે ? સતીત્વ પર બ્હેમ લાવનારા લોકોએ આથી જરૂર સમજવું જોઈએ તેમજ ધર્મના ગૌરવરૂપ સતીત્વનો કડી તિરરહાત કરવો ન જોઈએ. હિંદુ લોકોની અભણ ગમાર સ્ત્રીઓમાં આ પ્રકારની સતી હયાત છે એ હિંદુ જાતીનું ગૌરવ છે.

હીંદીપત્ર કન્યાશુના તેરમા વર્ષના અંક ૮ માંના ૧૪૬૧ પૃષ્ઠ પર પ્રસિદ્ધ યથા અનુસાર.

૩૫

શ્રી નારાયણ પરમહંસ

આ લકતનો જન્મ તા. ૨૦-૪-૧૮૮૦ ના રોજ મુરાદાબાદમાં એક અમીર કુટુંબમાં થયો છે. હાલ તેમના શરીરની ઉંમર ૫૯ વર્ષની છે અને તે ઋષિકેશ, વૃંદાવન અને નર્મદાકાંઠે વિચરે છે. તે પોતે મોન રહેતા હોવાથી તેમની સાથે માત્ર કોઈ વખત લખીને કોઈ વાતચીત કરી શકે છે.

ભક્તિની શરૂઆત વખતે તેમને શુરુની જરૂર બહુ લાગી હતી, પણ કોઈ યોગ્ય શુરુ મળ્યા નહિ તેથી પોતાનું શરીર ગંગાજીમાં નાખી દેવાનો વિચાર કર્યો. એટલામાં એક રાત્રે સ્વપ્નામાં પોતે એક પહાડ ઉપર બિલા હતા, ત્યાં સાધુના

વેશમાં ભગવાન આવ્યા, અને ભગવાને કહ્યું કે “ તમારો ગુરુ બદરીનારાયણ હું છું અને ‘ નારાયણ ’ ના નામનો જપ કરો. ”

‘ નારાયણ ’ મંત્રને સતત જપ કરવાથી શ્રી નારાયણ સ્વામીને ત્રણ વર્ષ છ મહીના અને ચોવીસ દિવસે ભગવાને નમંદા કાઠે આદોદ નજીક દર્શન આપ્યા. તે વખતે પહેલા છમ છમ અવાજ આવ્યો, પછી વિમાન આવ્યું. તે વિમાન ચાર પાર્શ્વોએ ઉપાડેલું હતું. ભગવાન વિમાનમાથી ઉતર્યા અને શ્રી નારાયણ સ્વામીને કહ્યું કે “ હવે બદરીકાશ્રમ જાઓ અને ત્યાં ભજન કરો હવે અહીંથી તમારી બદલી થઈ છે. ”

શ્રી નારાયણ સ્વામીના ઉપદેશનું એક નાનું પુસ્તક “ એક સંતનો અનુભવ ” એ નામનું ગીતાપ્રેસ ગોરખપુર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે અને તે એક આનાની કિંમતે મળી શકે છે. તેથી તે વિષે વધારે લખવું અહીં ઉચિત લાગતું નથી. પણ તેમના જીવનમા એક બાજુવા જેવો બનાવ લગભગ એક વર્ષ પહેલાં બનેલો છે તે નીચે પ્રમાણે છે —

તેમને વૃંદાવનમા મરડા અને આડાનો રોગ લાગુ થયો. તેથી રાત્રે પણ ઘણી વાર આડે જવું પડતું હતું. તે પોતે એક મેડી ઉપર રહેતા હતા ત્યાં તેમને આડે જવાની તકલાફ ન પડે માટે બાજુના ઓરડામાં તેમના ભક્તોએ સગવડ કરેલી હતી. પણ તેમનું શરીર નબળું થઈ ગયેલ હોવાથી પોતે જાતે ઉઠીને બાજુના ઓરડામા જઈ શકતા નહોતા. તેથી

કેટલાક લકતો તેમની પાસે ત્યાં રાત્રે મદદ માટે સૂતા હતા અને તેઓ વાસ ફરતી જાગીને સ્વામીજીને ઝાડે જવા માટે ટેકો આપી બાબુના ઓરડામાં લઈ જતા હતા એક દિવસે રાત્રે શ્રી નારાયણ સ્વામીને ઝાડે જવાની ઇચ્છા થઈ. પણ બધા લકતો સૂઈ ગયા હતા અને કોઈ ટેકો આપી બાબુના ઓરડામાં લઈ જાય તેવું નહોતું. એટલામાં ભગવાને એક લકતનું રૂપ લીધું અને સ્વામીજીને ટેકો આપી બાબુના ઓરડામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમને ઝાડો ઉતર્યા પછી તેમના શરીરને પાણીથી શુદ્ધ કરી ભગવાન પાછા તેમને ખીજાનામાં સુવડાવી અદૃશ્ય થઈ ગયા. ભગવાન ગયા પછી શ્રી નારાયણ સ્વામીને યાદ આવ્યું કે તેમને તે વખતે ટેકો આપનાર ભગવાન હતા. અને પોતે તેમની પાસે તે વખતે એવી સેવા કરાવી તેને માટે એક કરી બહુ રડવા લાગ્યા. તેમનું રડવું સાંભળી બધા લકતો જાગી ઉઠ્યા અને તેઓએ સ્વામીજીને પૂછ્યું કે “ શું થયું ? ” સ્વામીજીએ બધી વાત કહી સંભળાવી. આ ઉપરથી ભગવાન કેવા લકત-વત્સલ છે તેની સૌને ખાતરી થઈ. આ બનાવ એક વર્ષ પહેલાંજ એટલે ઇ. સ. ૧૯૩૮માં વૃંદાવનમાં બનેલો છે. તેથી જણાઈ આવે છે કે આ કલિયુગમાં પણ બીજા યુગની માફક જ્યાં ખરા લકતો વાગે છે, ત્યાં ભગવાન તેમની મદદે જોવા રહે છે.

નોંધ—શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જ્યાં ભગવાનની રાહતના પ્રસંગ આવે છે ત્યાં “ ત્રિયુગાય નમઃ ” એવું વાક્ય આવે છે, તેથી

એમ જણાઈ આવે છે કે પહેલા ત્રણ યુગમાં ભગવાન જાતે અવતાર લઈ લોકકલ્યાણનું કામ કરતા અને કલિયુગમાં માત્ર દર્શન આપી યોગે વખત ભક્તનું કામ કરી અદૃશ્ય થાય છે. અને લોકકલ્યાણનું કામ મહાત્માઓ મારફત આચાર્યો, યોગીઓ વગેરે મારફત કરાવી લે છે. કલિ અવતાર કલિયુગને અંતે થવાનો છે, તેથી કલિયુગના મધ્યમાં ભગવાનના અવતારથી મળે તેવો અનુમદનો લાભ જન સમાજને મળતો નથી અને તેથી સમાજમાંથી કામ, ક્રોધ, લાભ, મોહ વગેરે દૂર થતા નથી છતાં જ્યાં જ્યાં જે જે વખતે સાચા ભક્તો તેને મદદ માટે પોકારે છે, ત્યાં પોતે અનુમદથી કામ કરી આપે છે. એ વાત આવાં દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધ થાય છે.

આખી માનવજાતને ધર્મને માર્ગે દોરવી હોય તો પહેલા બી સુધારણુ જોઈએ. એટલે કે માખાપમાં ભક્તિના સ્પર્શકાર હોય તો તેમના બાળકો સહેલાઈથી ભક્તિ કરી શકે. માખાપ બ્રહ્મચર્યથી રહેતાં હોય તો તેમના બાળકો સહેલાઈથી બ્રહ્મચર્ય પાળી શકે. પણ માખાપ ન્યૂસપેપર અને સિનેમાના કેટલાક ખોટા બનાવોના ખોટા સંકલ્પો વધારી મૂકે તો તેમની પ્રજા પણ તેવી થાય છે. જીવાન પુરુષો અને જીવાન કન્યાઓનું સ્વયં ધણુ ભણવા તરફ છે પણ માયુ ભણવા તરફ નથી. નિશાળો અને કોલેજોમાં મળવું ઝાઝું ભણતર એ માયાનું ભણતર છે. તેનાથી જીવિ વધે છે, પણ હૃદય સુધારણું નથી અને જેટલું જ્ઞાન મળે તેટલું આરિત્યમાં મૂકવાનું બજા પ્રાપ્ત થતું નથી. માયાના ભણતરનો અંત નથી પણ સાચા ભણતરનો તરત અંત આવે છે. ધણું ભણવાને ભગવાન વિષે ઘણી શંકાઓ થાય છે પણ પ્રહલાદ જેવા આગલા કાળના ભક્તો માત્ર “હિ” શબ્દનો અર્થ ગ્રીષ્મી ભણતર

પૂરું કરી શક્યા હતા. હાથના કાળમાં પણ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ થોડું
ભણ્યા હતા, પણ સાચું ભણ્યા હતા. સાચું જ્ઞાન આવ્યો આનંદ આપે
છે અને તે આનંદ કાલ્પમ રહે છે.

સને ૧૮૬૦ થી ૧૮૮૪ સુધીનાં વર્ષોમાં શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ,
શ્રી તૈલંબ સ્વામી, શ્રી ભારતચંદ વગેરેની આધ્યાત્મિક ખ્યાતિ બહુ
વધી હતી. અને તે કાળમાં પણ ઊંચી કોટીના મહાત્માઓએ જન્મ
લીધો છે. શ્રી અરવિંદ ઘોષ, મહાત્મા ગાંધીજી, શ્રી નારાયણ સ્વામી,
સ્વામી રામતીર્થ, શ્રી રામદાસ સ્વામી, શ્રી રમણ મહર્ષિ, સ્વામી શ્રી,
નિત્યાનંદજી વગેરે વગેરે કેટલાક મહાત્માઓ તે કાળમાં જન્મ્યા છે
અને તેમણી કેટલાક હજી હયાત છે. જે જે વખતે જેવા જેવા મહાત્માની
ત્યાગ કર્યો હોય ત્યાં જન્મે છે અને જેઓ તેમનો ઉપદેશ મીલવાને
અધિકારી થયા હોય તેમને તેમનો લાભ મળે છે.

—॥॥॥॥—

જીવન અનુવાણતુ-આજીવન રસ સાહિત્ય.

૧	જીવન જ્યોતિ	રૂા. ૧-૪-૦
૨	કુંજ વેણું	,, ૧-૪-૦
૩	હૃદય ખેંસી	,, ૧-૦-૦
૪	અંતરના અમી	,, ૧-૦-૦
૫	લાવનાના ભરત	,, ૧-૦-૦
૬	શ્રી યોધિની	,, ૦-૮-૦
૭	કંપતી વિદ્યા વિનોદ	,, ૦-૬-૦
૮	વાદળી	,, ૦-૬-૦
૯	માનસનાં મોતી ભાગ ૧	,, ૦-૭-૦
૧૦	,, ,, ,, ૨	,, ૦-૭-૦
૧૧	,, ,, ,, ૩	,, ૦ ૭-૦
૧૨	ભારત કીર્તન	,, ૦-૪-૦
૧૩	પુષ્ટિ તત્ત્વસ્તરંગિણી	,, ૦-૩-૦

મળવાના કેશણા :—

૧. કર્તા પાસેથી ... મોરખી.
૨. ગિરધનદાસ અમીચંદ મણિયાર,
કે. મોદ મહોદય ઓફીસ,—લાવનગર.
૩. ગિરધરલાલ જગજીવનદાસ શાહ,
કે. મોદું મંદિર, જૂલેશ્વર,—મુંબઈ ૨.
૪. આધવજી સવજી મુણા,

ધર્મેન્દ્ર રોડ,—રાજકોટ.

જીવન ? અથવા ઉઠા ભક્તનું આત્મ-દર્શન.

AMBAY-7.

50036

IBR

બીજી આવૃત્તિ.

—૧૯૫૫—

જાના અને ૩૬ ચિત્રોવાળી એક જ્ઞાન કથા.

લેખક :—મોતીલાલ જે. મહેતા.

આ પુસ્તક સાધુઓને, ગૃહસ્થોને, વિદ્યાર્થીઓ, કન્યાઓ અને વિધવાઓ વિગેરેને બહુ ઉપયોગી થઈ પડેલ છે અને તેઓને એટલું પસંદ આવેલ છે કે પહેલી આવૃત્તિની ૧૦૦૦ નકલ ફક્ત ૧૫ મહિનાની અંદર ખપી ગયેલ છે. તેની વધતી માગણીને પહોંચી નહિ શકવાથી બીજી આવૃત્તિ કરેલ છે.

ગુજરાતી ભાષમાં ૩૬ ચિત્રોવાળું 'આત્મજ્ઞાનનું' આખું પુસ્તક લાગ્યેજ મળી શકે તેમ છે. આ પુસ્તકના લેખકના બીજા કેટલાંક પુસ્તકોની પણ બીજી આવૃત્તિ થયેલ છે. આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ માટે ઘણા સારા વાચનારાઓ તરફથી ઘણા સારા અભિપ્રાય મળેલા છે તેથી જેમને બીજી આવૃત્તિ જોઈએ તેમને નીચેના ચિરનામે લખવાથી મળી શકશે.

કાચું પુઠું રૂા. ૧-૦-૦ પાકું પુઠું રૂા. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ જુડું.

કેટલાણું :—ન્યુ સ્ટોર્સ, શાકે મારકીટની પાસે, રાજકોટ.